

वैदिक विश्व राष्ट्र का इतिहास

पुरुषोत्तम नागेश ओक

वैदिक विश्व राष्ट्र का इतिहास

लेखक

पुरुषोत्तम नागेश ओक

अध्यक्ष

भारतीय इतिहास पुनर्लेखन संस्थान
एन-128, ग्रेटर कैलाश-1, नयी दिल्ली-48

हिन्दी साहित्य सदन

नई दिल्ली-110005, फोन : 3553624

E-mail : indiaabook@rediffmail.com

आर्य समाज

संस्कृत
साहित्य

मूल्य : 75.00

प्रकाशक : हिन्दी साहित्य सदन

2 बी.डी. चैम्बर्स, 10/54 देश बन्धु गुप्ता रोड,
करोल बाग, नई दिल्ली-110005

email : indiabooks@rediffmail.com

फोन : 23553624

संस्करण : 2008

मुद्रक : संजीव ऑफसेट प्रिंटर्स, दिल्ली-51

विषय-सूची

अर्पण-पत्र	...	५
भूमिका	...	६
१. क्रोध और आरोप	...	१८
२. संशोधन की प्रेरणा कैसे	...	२७
३. वर्तमान विद्वज्जन कितना इतिहास जानते हैं	...	३४
४. इतिहास सम्बन्धी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न	...	४०
५. वर्तमान अस्पष्टता और कामचलाऊ इतिहास	...	४७
६. पाँच सहस्र वर्षों की परिसीमा	...	६३
७. कुछ मूलगामी शब्दों की व्याख्या	...	६६
८. नये तथ्य एवं नया ढाँचा	...	७१
९. इतिहास का 'एकमेव केन्द्रीय स्रोत'—सिद्धान्त	...	७६
१०. इतिहास का आरम्भ	...	८५
११. जेबनायी विष्णु की प्रतिमाएँ	...	८७
१२. वेद	...	११५
१३. वैदिक प्रणाली की मूल धारणाओं की सार्थता	...	१२६
१४. वैदिक संस्कृति का विश्व-प्रसार	...	१३२
१५. विश्व के पन्धों में वैदिक उद्गम के प्रमाण	...	१५५
१६. बाइबल और कुरान सृष्टि-निर्माण का वैदिक वर्णन ही सोहराते हैं	...	१६२
१७. विविध घमण्य	...	१६७
१८. भाषा सिद्धान्त	...	१७३
१९. समस्त मानवों के आचार-विचार-उच्चारों की जड़नी—संस्कृत	...	१८३

२०. वेद-विज्ञान	... १६४
२१. प्राचीन धार्मिक शक्ति केन्द्र	... २०४
२२. वेदविज्ञान और वैदिक शिल्पशास्त्र के ग्रन्थ	... २२३
२३. धार्मिकसंस्कृति के अधीक्षक—'द्विबि'	... २७१
२४. वैदिक संस्कृति का मूलस्थान	... ३१७
२५. प्राचीन विश्व में भारत की स्थिति	... ३२६
२६. वैदिक सामाजिक-धार्मिक व्यवस्था	... ३३७
२७. वैदिक संस्कृति और आज बल	... ३४२
२८. वैदिक सेना-संगठन	... ३६४
२९. यज्ञ की प्राचीन धार्मिक प्रथा	... ३७६
३०. धर्म साहित्य ग्रन्थ	... ३८३

अर्पण पत्र

सूक्त या यज्ञात इतिहास का दोष प्रायः साधनों या प्रमाणों के अभाव पर लगाया जाता है तथापि मेरा अनुभव भिन्न है। मुख्य दोष है मानव के स्वभाव का। स्वायं और कायरता के कारण मनुष्य या तो ऐतिहासिक प्रमाणों को देखता नहीं, समझता नहीं या समझकर भी उन्हें जानबूझकर टाँसता रहता है। धार्मिक और साम्प्रदायिक बंधन, राजनीति के पाश, कामधन्धा, नौकरी या रोजगार की बेड़ियाँ आदि के कारण उसे ऐतिहासिक सत्य और तथ्य चुभते हैं या अमुविद्याजनक प्रतीत होते हैं। अपनी बुद्धिमान्यताओं को धक्का देनेवाले प्रमाणों को बेकार और झुठ समझकर उन्हें टाँसने का यत्न करना मानव की सामान्य प्रवृत्ति बन जाती है।

इस बात का एक प्रत्यक्ष उदाहरण देखें। पुणे नगर में एक तरुण फ्रेंच शिक्षक पॉटसर (Potser) से मेरा परिचय हुआ। मैंने उससे कहा कि ईसापूर्व समय में फ्रांस में वैदिक संस्कृति थी। इसके मुझे प्रमाण मिले हैं। यह सुनते ही वह यकायक क्रोधित हो उठा। मेरे उक्त कथन से उसके गोरे यूरोपीय ईसाई भावनाओं को ठेस पहुँची। निजी धर्मान्धता के कारण उसकी ऐसी पक्की धारणा बन गई थी कि विश्व के प्रारम्भ से यूरोप में ईसाई धर्म के प्रतिरिक्त और हो ही क्या सकता है? उसके क्रोधित अवस्था में उसे इस बात का भी ध्यान नहीं रहा कि ईसाई पंच जब केवल १६०० वर्ष प्राचीन है तो उससे पूर्व फ्रांस में कोई और सम्मता रही होगी। किन्तु ऐसी बातों का विचार करने की अवस्था में वह था ही नहीं। मन को जो कटु लगा उसे ठुकरा दिया। वस बात समाप्त हो गई।

अधिकांश मुसलमान भी साम्प्रदायिक वृत्ति के कारण मुहम्मद स्वयं वैदिक परम्परा के व्यक्ति से इस बात को मानने में अनाकानी करते हैं।

इसी प्रकार पुरातत्त्वविद्, स्थापत्यविशारद, पत्रकार, पर्यटन-

व्यवस्थापक और इतिहासवेत्ता मेरे उस मोक्ष को मानने से इंकार करते हैं जिससे मैंने यह कहा है कि ताजमहल आदि ऐतिहासिक इमारतें हिन्दुओं द्वारा बनवाई गई हैं यद्यपि उनका श्रेय मुसलमानों को दिया गया है।

इसने पाठक यह जान ले कि प्रचलित धारणाओं को निराधार सिद्ध करने का साहस अनेक पोंडियों में इक्का दुक्का ही कर जाता है, बाकी करोड़ों व्यक्ति तो फकीर के फकीर ही होते हैं।

ऐसे ही अनेक साहसी व्यक्तियों को मेरा यह ग्रन्थ समर्पित है। जैसे अजमेर नगर के रमेशचन्द्र दीक्षित। सन् १६८३ ईसवी में औरंगाबाद के बराक़वादा विश्वविद्यालय ने निजी बन्धवृत्ति से एक स्थानीय मुसलमान प्राध्यापक को पी-एच० डी० की उपाधि दे डाली जबकि उस प्राध्यापक के ग्रन्थ में ऐसा निराधार प्रतिपादन है कि औरंगाबाद नगर इस्लामी प्राध्यापकों ने ही बनाया और उस नगर की दर्शनीय इमारतें, जलवितरण-व्यवस्था आदि सब उन्हीं की देन है। आक्रामक नगर बसाने आते हैं या बने बनाए नगरों को उबारकर सृष्टि करने आते हैं?

विश्वविद्यालय के उस ग्रन्थ उपाधि-प्रदान के विरुद्ध रमेशचन्द्र दीक्षित को ने पांच सौ अन्य व्यक्तियों के नामांकन सहित कुलपति को एक आदेश दन भेजा। उस पर विश्वविद्यालय ने उस महम्मदी प्राध्यापक का स्पष्टीकरण मागकर कुलपति को भेजा। इसी तरह भारत का तथा विश्व का झुठलाया इतिहास सुधारने के लिए विविध प्रकार के आन्दोलन आवश्यक हैं। होसियर जी का कार्य उसका एक जगमग उदाहरण है।

जिन प्रकार अनेक छोटी धाराएँ मिलकर एक गरजती नदी बन जाती है उसी प्रकार अनेक अन्य ज्ञान के नन्हें-नन्हें बूंदों का समाहार होता है जो दीर्घकाल तक अनेकानेक दृश्य तथा अदृश्य स्रोतों से लेखक के अस्तर में जमा होता रहता है। यद्यपि छपे ग्रन्थ के रूप में पाठक को ऐसा आभास होता है कि जैसे वह ग्रन्थ लेखक की एकाकी प्रतिभा का ही आविष्कार है। किन्तु निकट सम्बन्धियों का प्रेमपूर्ण सहाय्य एवं सेवा द्वारा प्राप्त जीवन-आधार, मित्रों से प्राप्त सुझाव एवं संदर्भ, जिही विरोधियों के मुँह के निकले सकत, विविध प्रदेशों और प्रसंगों में लेखक के मन एवं बुद्धि पर विविध प्रभावों और प्रेरणों की पड़ी गहरी छाप तथा दानी

तुमचिन्तकों द्वारा मुद्रणार्थ प्राप्त आर्थिक सहाय्य आदि सभी के योगदान से ग्रन्थ बनता है। उक्त प्रकार की समस्त सहायता उपलब्ध कराने वाले व्यक्तियों को भी यह ग्रन्थ कृतज्ञतापूर्वक समर्पित है। उनमें सम्मिलित है मेरी धर्मपत्नी साधना एवं कई निकट सम्बन्धी और मित्र।

कुछ देवी सहाय्य भी होता है। जैसे बांग्लाभूमि के बेंगलूर नगर में रहने वाले मेरे परिचित वासुदेव शंकर गोडबोले जी ने अपने प्राप A complete History of the Druids पुस्तक की एक पूरी प्रतिलिपि कराकर मुझे भेज दी जबकि इस पुस्तक का नाम भी मुझे ज्ञात नहीं था और ना ही मैंने किसी कोई पुस्तक मांगी थी। तथापि वह पुस्तक बड़ी उपयुक्त सिद्ध हुई क्योंकि उस पुस्तक के कई उद्धरण मैं इस ग्रन्थ में दे सका हूँ।

उसी प्रकार बुलन्दशहर में मैंने योगायोग से सेवानिवृत्त स्वदाहुन-लीडर हंसराजसिंह जी का भाषण सुना, जिसका विषय था कि आधुनिक सेना-संगठन प्राचीन वैदिक प्रणाली के सेना-संगठन पर ही आधारित है। उस व्याख्यान से वैदिक संस्कृति के विश्वप्रसार की मुझे एक और भौतिक कड़ी प्राप्त हो गई। अतः उन दोनों का मैं कृतज्ञ हूँ और उन जैसे सहायकों को भी यह ग्रन्थ समर्पित है।

विश्व-इतिहास को मलीन, झंझित और विकृत करने वाले असत्य के ढेरों को साफ करने तथा अज्ञान अन्धकार को नष्ट करने के मेरे श्रत को निभाने में कुछ बंद व्यक्तियों ने समय-समय पर मेरा साथ दिया।

मेरे इस ध्येयकार्य में मुझे कई संकट आते रहे हैं। धमकियाँ, निन्दा, उपहास, सरकारी छत्रछाया में विहरने वाले विद्वानों का विरोध, अग्रगण्य समाचार पत्र एवं वार्ता-संघटनों का असहकार, सामाजिक उपेक्षा, जात-प्रजात व्यक्तियों का शत्रुभाव, बहिष्कार, तिरस्कार, असूया इत्यादि।

मेरे ऐतिहासिक लेखों पर और ग्रन्थों पर रोक लगाने हेतु कांग्रेसी नेताओं ने मेरे विरुद्ध अभियोग भी चलाया। किन्तु सत्य इतिहास पर न्यायालय कैसे रोक लगाता जब इतिहास-मिथ्या बंध है? अतः उनका वह प्रयत्न भी असफल रहा। किन्तु यह सब करने में मुझे निजी धन बहाना पड़ता था। ऊपर से हंसी और निन्दा भी सहन करनी पड़ती थी।

सार्वजनिक सेवा, उपासीयता और विरोध के कमस्वरूप मेरे मनोके इतिहास-संशोधन को बीच-बीच में पूरे हो जाने पर भी मुझे ऐसे क्षणों और पहेलियों का भोग मिलते हैं जो कहते हैं हमने कभी आपके संशोधन के बावत कुछ बातें तक नहीं सुनीं। ऐसे घनेकानेक संकटों में मेरा एकमेव जीवन-साथी एक विदेशी दूतावास के सम्पादक पद की मेरी नीकरी भी समाप्त कर दी गई। ऐसे कई संकट मामिकाओं का सामना करते हुए विश्व के कूटनीति इतिहास का भंडाकोड़ करने का मेरा ज्ञानवृत्त एवं सत्यव्रत अविरत और अविचलित बसाते रहने की क्षमता और दृढ़निश्चय जिस परमात्मा ने मुझे प्रदान किया उस भगवान् की कृपा में भी यह ग्रन्थ सादर समर्पित है।

—पुरुषोत्तम नामेश ओक

भूमिका

मानव को उसके ज्ञान का बड़ा दंभ होता है। तथापि 'दिया तले अंधेरा' कहावत के अनुसार मानव को कितनी ही बातें अज्ञात रह जाती हैं। और तो और स्वयं के शरीर का पिछला भाग भी मानव जीवन भर देख नहीं पाता। उसी प्रकार स्वयं का जन्म कहाँ हुआ, माता-पिता कौन थे, किस माँ के गर्भ से वह निकला, किस अवस्था में जन्म हुआ इत्यादि लगभग चार-पाँच वर्ष की आयु तक का आँखों देखा हाल भी उसे अज्ञात रह जाता है। क्योंकि उस समय उसकी स्मृति सुप्तावस्था में होती है। बचपन का मिजी हाल भी उसे निकट के ज्येष्ठ व्यक्तियों से ही जान लेना पड़ता है।

समस्त मनुष्यजाति के निर्माण के इतिहास का वही हाल है। बालक की तरह मानव भी स्वयं के जन्म का आँखों देखा हाल बताने में असमर्थ है। अतः अधिकांश व्यक्ति, चाहे वे उच्चकोटि के विद्वान् भी क्यों न हों मानवीय जन्म और शैशव-सम्बन्धी घटकलें ही घटकलें बाँधते रहते हैं।

किन्तु शिशु जैसे स्वयं के जन्म और शैशव की जानकारी निकट के ज्येष्ठ व्यक्तियों के लिखित टिप्पणियों से ज्ञात कर लेता है ठेठ उसी प्रकार मानव को भी सौभाग्यवश मानवीय जन्म, बचपन और अविष्य की टिप्पणियाँ ब्रह्माण्डपुराण, महाभारत, भगवद्गीता आदि देवी ग्रन्थों में उपलब्ध हैं। उदाहरणार्थ ब्रह्माण्डपुराण में लिखा है कि जीव सृष्टि का निर्माण और संहार का यह चक्र अष्टाङ्ग घूमता ही रहता है—

एतेन कमयोगेन कल्पमन्वन्तराणि च।

सप्रजानि व्यतीतानि शतशोऽप्यसहस्रतः।

मन्वन्तरान्ते संहारः संहारान्ते च संभवः॥

—ब० पु० १।२।१।२

इस प्रकार मानवी जीवन के वर्तमान युग का इतिहास भी लाखों वर्ष पूर्व प्रारम्भ हुआ। तबार्थ अधिकांश विद्वान् भी लगभग एक या दो सहस्र वर्षों का इतिहास ही कह पाते हैं।

सामान्यतया हिन्दू जनता पारम्परिक मतप्रणाली के अनुसार यह मानती आ रही है कि प्रारम्भिक मानव का निर्माण प्रत्यक्ष भगवान् ने ही किया, तत्पश्चात् प्राकृतिक प्रजोत्पत्ति प्रारम्भ हुई। पाश्चात्यों के ईसाई धर्म-प्रणाली में बही मान्यता है। बाइबल में लिखा है कि God made man after his own image यानि भगवान् ने अपनी जैसी ही मानव की मूर्ति बनी। वैदिक संस्कृति में भी तो देवो-देवताओं का चेहरा मानवों जैसा ही बनाया जाता है। कहीं-कहीं परमात्मा की मूर्ति में अनेक हाथ या शिर बताए जाते हैं जो भगवान् की अपार शक्ति के द्योतक हैं।

धार्मिक पाश्चात्य इतिहासकारों ने उनके बाइबल के कथन पर विश्वास बतलाकर बन्दर से मानव बना, इस घटपटे हाविन के सिद्धांत को ही अपना लिया है। उनके इस कल्पनानुसार अनेक घने वनों में शटुक्षया विविध बधि-समूहों के मानव-समूह यथा तथा, जहां तहां, जैसे-कैसे होते रहे। उसमें न कोई योजना थी और न ही कोई क्रम।

वैदिक संस्कृति के अनुसार ईश्वर ने मानव का निर्माण बड़ा सोच-समझकर योजनाबद्ध रीति से किया। परमेश्वर-निर्मित वे मानव सुर कहलाए। ईश्वर की सन्तान होने के कारण वे ईश्वर जैसे ही सुन्दर, सुदृढ़, सर्वगुणसम्पन्न, कार्यकुशल, शक्तिमान् और बुद्धिमान् थे।

हिन्दू कालगति से वस्तुएँ पुरानी, दुर्बल और दोषपूर्ण होती रहती हैं। वही निषय मानवी शरीर और समाज पर भी लागू है। प्रारम्भिक देवी गुणमण्डित मानवों में भी गर्भ-गर्भ-मतभेद बढ़ते गये, कलह होने लगे, फूट पड़ती गई। देवी मानवों के गुणों का स्रोत होने-होते उस मूल अविभक्त देवीपुण्यवाले मानवी कुटुंब के विभक्त समूह गंधर्व, यक्ष, किन्नर, नाग आदि कहलाए। अन्य जो कोधी, घस्याचारी और दुष्ट बने वे सुर के उत्ते घमुर, राक्षस, दैत्य और दानव कहलाए। पाश्चात्य ईसाई-परम्परा में भी यह घटना धरित है। वे सैटन (Satan) यानि शैतान को fallen angel (फॉलन एंगल) यानि पतित देव ही कहते हैं।

आगे चलकर कौरव कुल में ही फूट पड़कर भोषण संहार वाला महाभारतीय युद्ध लड़ा गया जिसमें गणमान्य व्यक्तियों में केवल पांच पांडव ही बचे। साम्राज्य खंडित हो गया। कौरव (पांडव) ही अंतिम वैदिक विश्वसम्प्राप्ति थे, जिनके पश्चात् वह युद्धोत्तर काल में द्वारका प्रदेश में अश्वत्थों के (मूसल) विस्फोट के कारण बचे-बुचे यादवों को वह प्रदेश छोड़कर मुर, घमुर, (मोरिया, मसोरिया), पुलस्तिन (पैलेस्टाइन), जनार्दन (जॉर्डन) आदि प्रदेश में जाकर बसना पड़ा। वे ही आजकल के यहूदी लोग हैं।

तत्पश्चात् छल, बल, कपट या प्रलोभन से वैदिक समाज के कुछ लोग अपने आपको ईसाई मानकर प्रजग हो गये।

सातवीं शताब्दी से उसी प्रकार दहमत और दबाव, प्रलोभन आदि द्वारा वैदिक समाज के कुछ अन्य लोग अपने आपको मुसलमान मानकर दूसरों से सन्तुष्ट भाव रखने लगे।

इस प्रकार मूलतः देवतुल्य, देवनिर्मित मानव-समाज की वर्तमान पतित, विभक्त और टूटी-फूटी अवस्था का इतिहास सारांश में जो ऊपर दिया है उसी के सर्वांगीण प्रमाण इस ग्रंथ के अगले पृष्ठों में प्रस्तुत हैं। मानवीय इतिहास की प्रारम्भ से अंत तक ऐसी अखंडित, सुसूत्र कथा मासूम कराना मानव की ज्ञानप्राप्ति और प्रगति के लिए बड़ा आवश्यक है।

उस इतिहास का प्रारम्भ लाखों, करोड़ों वर्ष पूर्व हुआ जब ईश्वर ने प्रथमतः प्रजापति नाम के मानव और मातृकाएँ नाम की देवियों का निर्माण किया। ब्रह्मा, स्वायम्भव भनु, मरीचि, भृगु, पुलस्त्य, दक्ष, कश्यप, भगिरा, पुलह, कतु, अत्रि, वरुण इत्यादि उन मूल प्रजापति पुरुषों के नाम वैदिक परम्परा में जाते हैं। उनमें से कुछ सप्तर्षि कहलाते हैं क्योंकि उन्होंने ऋषिपरम्परा चलाई।

मातृकाएँ वे देवियाँ हैं जो जगन्माता हैं। इसी कारण उन्हें मातृकाएँ कहते हैं। वैदिक धार्मिक विधियों में सूप में चावल के स्तर पर उन मातृकाओं की पुष्पस्मृति में २७ पुगीफल (यानि सुपारी) रखकर उनका पूजन किया जाता है। मरियम्मा (यानि Mother Mary), जगदम्बा, भवानी, संतोषी मां, शीतला माता आदि सब उन्हीं मातृकाओं के रूप हैं।

प्रथम देवी कन्याओं में सोम की २० कन्याएँ, इस प्रजापति की दस कन्याएँ, मनु की दस माय की कन्या के नाम पाए जाते हैं। प्रथम मनुष्य 'मनु' ईश्वर कहलाता है क्योंकि विश्वान् यानि सूर्य का पुत्र वैवस्वत। उसी प्रकार प्रारम्भिक देवी कन्याएँ सोम यानि चंद्रमा की संतानें कहलाती हैं। मातृ की दृष्टि से वह पार्श्व भी है। क्योंकि महिलाएँ चंद्रमा के समान माधुर्य, सुन्दर और सौम्य स्वभावी होती हैं। उनका मासिक धर्म भी चार्मक घनत्व में चंद्र की एकैक पृथ्वी-प्रदक्षिणा पूर्ण होने पर आता है। माताओं के गर्भ का वातक भी चंद्रमा के दस फेरे पूर्ण होने पर पृथ्वी पर उतरने के लिए तैयार हो जाता है।

पुरुष विश्वान् यानि सूर्य जैसा प्रखर और शुष्क होता है अतः न तो उसमें स्त्रियों जैसा कोई मासिक धर्म होता है और न ही कोई गर्भ रहता है।

वैदिक संस्कृति में सूर्य और चंद्र द्वारा बताई गई मानव की उत्पत्ति आश्चर्य दृष्टि से भी ठीक है। क्योंकि पृथ्वी पर उत्पन्न हुई जीवसृष्टि सूर्य-चंद्र की ही सीढ़ी है। अतएव 'पाश्चात्यविचारों' सृष्टि की अन्तिम सीढ़ी का कहना ही सही है।

मनुष्य की स्त्री और पुरुष, बच्चे, बुढ़े आदि प्रथम मानव पीढ़ी या पीढ़ियों के भगवान् ने ही निर्माण कर इस कानधक और जीवोत्पत्ति परम्परा को चलाया, यह वैदिक धारणा मानवी अनुभव से पूर्णतया सही उतरती है क्योंकि मेह, बकरी, कुकुर आदि पशु का धन्धा करने वाले व्यक्ति भी धारणा में भर, भादा और घड़े रखकर पशु-पक्षियों की निपट करिष्णु करते हैं। भगवान् ने वैसे ही किया। मानव अब भगवान् के प्रतिनिधि के नामे वही प्रथा चाले चला रहा है जो परमपिता परमेश्वर ने ने उसे सिखाई है।

उसी प्रकार ईश्वर ने आदि मानवों को १६ विद्या और ६४ कलाओं का ज्ञान दिया। अतः शिल्पकला के अर्थात् विश्वकर्मा, संगीत कला के भार्गवराज तपस्वी, वायुर्वेद के इन्द्रा इन्द्रादिकारी आदि आद्य गुरुजन वैदिक परम्परा से सम्बन्धित हैं। कला, वैद्या, वायु आदि युगों में वेद और अन्य साधन-साधनिका का कर्मचारी बतल ही होता रहा। वेद बढ़ते गये। विद्याएँ कम

होती गई और गुरुजनों का ज्ञान, आचार-विचार आदि का स्तर भी घटिया होता गया।

तथापि पाश्चात्य संस्कृति में ऐसे वर्तमान विद्वानों की धारणा इससे पूर्णतया विपरीत है। उनका अनुमान है कि वानर से वनमानव बना और वनमानव किसी प्रकार स्व-उन्नति करता गया। यानि उसने पशु-पक्षियों की ध्वनियों का अनुकरण करते-करते भाषा बना ली, सागर-किनारे पर लकीरें खींचते-खींचते लिपि बना ली।

पाश्चात्य विद्वानों की वह सामान्य धारणा मानव के अपने नित्य के अनुभव से पूर्णतया विपरीत है। पढ़ने वाले शिष्य से पढ़ाने वाले गुरु का ज्ञान कई गुना अधिक होता है। तभी वह शिष्यों को ज्ञानी बना सकता है। अतः वानर वनमानस बना और वनमानस अपने आप प्रगति करता गया, यह धारणा पूर्णतया निराधार है।

ऊपर दिये गये विवरणानुसार मानवी जीवन का आरम्भ पशुयोनि और वन्य जीवन से न होकर पूर्ण ज्ञानी और शक्तिमान् देवी परिवार के रूप में हुआ।

मानव-समाज आरम्भ में प्रपितामहा, पितामह, पिता, पुत्र, पौत्र, भ्राजे, भतीजे, चाचा, चाची, मामा, मामी, बुधा, फूफा आदि का एक देवी अविभक्त कुटुंब था। जैसे आजकल भी ऐसे कई कुटुंब होते हैं, किन्तु जैसे-जैसे पुत्रपौत्रप्रपौत्रादि परिवार बढ़ता गया वैसे-वैसे धीरे-धीरे आनस, शिथिलता, असूया, अज्ञान, अविद्या, दुराचार आदि दुर्गुणों का भी प्रवेश और प्रसार होने लगा जैसा कि अपना आज भी नित्य का अनुभव है। उसके कारण अनबन और असमाधान बढ़ते गये। होते-होते दुष्टता, दुरभिमान, दुराचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार में ही सार्थक मानने वाले असुर, दैत्य, दानव, राक्षस, निशाचर कहलाने लगे। उनका नेता बलि बड़ा बलिष्ठ हो गया। अविभक्त देवी वैदिक परिवार से उसे निकाले बिना किसी को जैन नहीं था। अन्त में अन्य सत्प्रवृत्ति के व्यक्तियों ने हिंस्रता कर बामनावतारी विष्णु के नेतृत्व में सहकर बलि को पराजित कर पाताल तक उसका पीछा किया।

यह सारा इतिहास जहाँ बड़ा वह कैलास और मानस सरोवर से

विषुवकी तक का प्रदेश था। वहाँ से बलि को वाताल यानि भूमध्य सागर तक, यूरोप, अफ्रीका और अरब प्रदेश आदि में जाकर रहना पड़ा। इस देश-दानव-राक्षस परिवार का राज्य उन प्रदेशों में स्थापित हुआ। उस प्राचीन 'देवमनुष्य विद्वद् राक्षस' संबंध के चिह्न इतिहास और भूगोल के शास्त्र भी विपुल माता में विद्यमान हैं।

यूरोप में डेन्यूब, डण्ड, डॉडर, दानबमर्क (डेन्मार्क), कास्पिय सागर (Caspian Sea) इत्यादि देशों के प्राचीन इतिहास के चिह्न आज भी दृश्यमान हैं। प्राचीन महाकाव्य कूर प्राणियों को योरोपीय भाषा में Dinosaur कहा जाता है जो दानवासुर का विकृत रूप है।

वैदिक संस्कृति में जो सुतल, वितल, रसातल, पाताल, धरातल आदि प्राचीन परम्परा के शब्द हैं वे आज भी इतली (Italy), तेल अवीव (Tel Aviv), तेल अमर्ना (Tel Amarna) आदि नामों में टिके हुए हैं। तल का अर्थ था सागर-स्तर (sea level) जहाँ शुष्क भूमि परिसीमा होती है। जिस प्रदेश में वे शब्द प्रचलित हैं वहाँ यूरोप भी संस्कृत 'भुव' (बुध) का अर्थ है। उसे 'भुव' प्रदेश इसलिये कहा जाता था कि वहाँ के लोग भुववासु होते हैं।

इस प्रकार अनादि काल से आज तक के इतिहास का ध्वज, सुसंगत, सर्वमूर्त विचार साधार, संप्रमाण प्रस्तुत करने वाला यह ग्रन्थ वैदिक विचारधारा का इतिहास या हिन्दू विचारधारा का इतिहास कहा जा सकता है।

इतिहास की ऐसी अनेकानेक गुणियाँ मूलमाने वाला और अनादि काल से आज तक का इतिहास प्रस्तुत करने वाला ग्रन्थ सन् १९८२ में मैंने प्रथम मराठी में प्रकाशित किया। उस ६४१ पृष्ठों के ग्रन्थ का शीर्षक है 'हिन्दू विश्व राष्ट्राचार इतिहास'। उसी विषय का आंग्ल संस्करण नरपूर नगरी सहित सन् १९८४ में मैंने प्रकाशित किया। उससे १९९२ के भी अधिक पृष्ठ हैं। नाम है World Vedic Heritage।

इस ग्रन्थ को हिन्दी भाषा में उपलब्ध कराने के लिए प्रारम्भिक विचार तो यही था कि ग्रन्थ का ही हिन्दी अनुवाद किया जाए। हिन्दी अनुवाद करने का कार्य कटक के मेरे एक मित्र श्री रघुनाथ महापात्र जी ने

स्वयं सम्पन्न कराने की इच्छा प्रकट की। कटक हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान के मेरे प्रधान प्राचार्य हैं। उनसे मेरा परिचय योगायोग से तब हुआ जब मैं World Vedic Heritage ग्रन्थ मुद्रण के लिए लगभग ११ महीने से भुवनेश्वर में रह रहा था। वहाँ से कटक कुछ १५ मील दूरी पर है।

एक सम्मेलन में मैंने दो भाषण दिए। उस समय रघुनाथ जी श्रोताओं में थे।

तत्पश्चात् एक अन्य नगर में उन्होंने मेरा भाषण आयोजित किया। उस सम्मेलन में उनका निवेदन उन्हीं के शब्दों में मैं यहाँ उद्धृत कर रहा हूँ। रघुनाथ जी लिखते हैं कि "World Vedic Heritage ग्रन्थ के प्रणेता श्रीयुत पुरुषोत्तम नागेश शोक जी से मेरा परिचय जनवरी १९८४ को कटक में उनके भारतीय इतिहास एवं वैदिक संस्कृति विषयक दो भाषणों को सुनकर हुआ। उनके नए तथ्यों के ज्ञान का लाभ बहापुर (गंजाम) के विद्वज्जनों को मिले इस हेतु हम लोगों ने उनका एक भाषण उस नगर में आयोजित किया। अध्यापक, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षाविद्, युवक, छात्र, सरकारी अधिकारी, वयोवृद्ध नागरिक आदि श्रोता पाँच सौ से अधिक उपस्थित थे। वैदिक संस्कृति एवं संस्कृत भाषा की उत्कृष्टता एवं विश्वव्यापकता के शोक जी के शोध सिद्धान्त तल्लीनता से सारे तीन घंटे सारे सुनते रहे। उस विषय का उनका आंग्ल ग्रन्थ उन दिनों भुवनेश्वर में मुद्रणाधीन था। सारे विश्व को जानान्वित और विशेषतः भारतीयों को मोहान्वित कराने वाला वह ग्रन्थ हिन्दी भाषा में भी शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध हो, इस भावना से मैंने शोक जी से अनुवाद की अनुमति मांगी। अनुमति मिलते ही मैंने अनुवाद कार्य प्रारम्भ कर भी दिया।"

तथापि प्रत्यक्ष मैं जब अनुवाद मेरे हाथ दिल्ली में आया तो वह बारीक हस्ताक्षर में था। उस हस्ताक्षर की लपेट समझने में मुझ को कठिनाई होती। और दिल्ली से कटक बहुत दूर होने से सेलक और अनुवादक में जो वार्ताविमर्श समय-समय पर होना चाहिए वह भी नहीं हो सका। अतः दुर्भाग्यवश मुझे अनुवाद की योजना छोड़ मूल रूप में ही यह ग्रन्थ हिन्दी में लिखना पड़ा। हिन्दी मेरी मातृभाषा तो है नहीं। अतः कुछ भिन्नक के साथ मैंने यह ग्रन्थ हिन्दी में स्वयं लिखने का प्रयास किया।

है। उसमें मैं कहूँ तक सकल हुआ है वह बाचक जानें। मुझे थोड़ा-सा धाधार इस बात का था कि वर्यापि मेरी मातृभाषा हिन्दी नहीं थी। मेरे जीवन का प्रदीप्त धाम हिन्दीभाषी प्रदेशों में ही बीता। वहाँ भी हिन्दी साहित्य या समाचार पत्र पढ़ने की कभी आवश्यकता भी नहीं पड़ी। तथापि हिन्दी बोल्बाल से मेरा सतत सम्पर्क रहा। उसी के धाधार पर मैंने यह ग्रन्थ स्वयं हिन्दी में लिखने का साहस किया। उसके सिवा ग्रन्थ कोई चारा नहीं था। क्योंकि विश्वज्ञान और विश्व-इतिहास के लिए इस ग्रन्थ के विषय का अत्यधिक महत्त्व ध्यान में होते हुए किसी प्रकार से यह ग्रन्थ हिन्दी पाठकों को उपलब्ध कराना आवश्यक है, ऐसी मेरी धारणा थी। उसी प्रयत्न इच्छा के चल पर मैंने यह ग्रन्थ स्वयं हिन्दी में लिखने का प्रयास किया है। यह एक स्वतन्त्र ग्रन्थ है, जिसमें ग्राम्य संस्करणों से भी अछिन्न और सम्मिलित है।

मूल इतिहास की घनेकानेक कड़ियाँ जोड़-जोड़कर मानवी इतिहास का सुसंगत विवरण प्रस्तुत करना इस ग्रन्थ का मूल उद्देश्य है। तथापि इस ग्रन्थ का एक और बड़ा भाग है। वर्तमान समय में मानवी समाज में अंधराज, कुलसंहार, कूट, संघर्ष और तनाव दिन-प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। उधर ईसाई, इस्लामी धादि पंथ समस्त मानवों को अपने विशिष्ट धारों में बसोटकर बांध रखने की होड़ में व्यस्त हैं। इसी प्रकार महा-सहायी अनुशक्ति के घनेकानेक अस्वास्थ्य सुसज्जित कर एक-दूसरे को अघातने वाले रसिया और घमेरिका जैसे राष्ट्रों की सारी मानव-जाति को सर्वनाशी युद्ध में बसोट से जाने की तत्परा दिखाई देने लगी है।

ऐसी अवस्था में समस्त मानवों को उनके मूल वैदिक एकता का इतिहास ज्ञात कराना बड़ा आवश्यक हो गया है। किन्तु विविध विद्यालय और विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वाले अध्यापक-प्राध्यापकों की सृष्टि-उत्पत्ति समय से आज तक के मानवीय इतिहास की पञ्चदश हफ्तेसा केही इस ग्रन्थ में उद्भूत है केसी ज्ञात नहीं है। यत्न उनसे पड़े हुए शिष्य-की सरकारी अधिकारी बनकर अमेरिका और इंग्लैंड से लेकर चीन और जापान तक के राष्ट्रों का सरकारी छप्ये का इतिहास प्रस्तुत करते हैं वह जाह-बाबूरा, दुरा-बूरा, अमणुं और जन्मों द्वारा लिखा गया इतिहास

है। उदाहरणार्थ चीन, जापान ईजिप्त धादि देशों के वर्तमान इतिहास केवल २५००-३००० वर्षों से ही प्रारम्भ होते हैं। तत्पूर्व विश्व के सारे देशों में जो वैदिक संस्कृति थी उसका इतिहास लुप्त हो गया है। उसी प्रकार ताजमहल धादि ऐतिहासिक इमारतें इस्लाम-निर्मित हैं यह वर्तमान भारत सरकार की धारणा आक्रामक मुसलमान और अंग्रेज जैसे जन्मों द्वारा रूढ़ किया हुआ भ्रम है। भारत सरकार के समान ग्राम्य देशों के सरकारी छप्ये के इतिहास भी सारे संबित और विकृत हुए पड़े हैं।

ऐसी अवस्था में यदि विश्वभर के विद्यालयों और ग्राम्य संस्थाओं द्वारा सारे मानवों को इस ग्रन्थ में दिए विवरण के धाधार पर यदि यह जानकारी दिलाई जा सके कि वे एक ही संस्कृतभाषी वैदिक परिवार के सदस्य हैं और उस परिवार के मूल सिद्धांतानुसार सीधा, सादा, शुद्ध, सरल, सात्त्विक जीवन एकत्र भाव से व्यतीत करने से ही मानवी जीवन सुख और शांति से जीत सकेगा तो कितना अच्छा होगा।

उस अ्येय हेतु एक जागतिक वैदिक संस्कृति विश्वविद्यालय स्थापन कर उसकी जाल्मार्गे विविध देश-अधेशों में लोलना आवश्यक है।

इस अ्येय में धड़ा रखने वाले धार्यसमाज, हरेकृष्ण पंथ (ISKCON) प्रजापिता ब्रह्मकुमारी, विश्व हिन्दू परिषद्, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हवाई द्वीप में प्रस्थापित गैब सिद्धान्त चर्च, तिरुपति देवस्वानम् धादि कई संगठन हैं। कितना ही अच्छा हो यदि ऐसे कुछ संगठन मिलकर जागतिक वैदिक संस्कृति विश्वविद्यालय स्थापन कर सकें। ऐसे जागतिक इतिहास जागृति केन्द्र के लिए लगभग दस करोड़ रुपयों की निधि आवश्यक होगी।

उस विश्वविद्यालय को जागतिक वैदिक संस्कृति के इतिहास का पाठन और संशोधन का महान् कार्य करना होगा। रोम रोमनगर होने का इतिहास, अह्मेटिकन् के पोप वैदिक धर्मगुरु होते थे तब का उनका इतिहास, ग्राम्य द्वीप स्थित कैंटरबरी नगर के धार्यविश्वप शंकरपुरी के वैदिक धर्म-गुरु होते थे, तब का इतिहास ऐसे कितने ही बड़े रोचक और महत्त्वपूर्ण विषय हैं जिन पर संशोधन कर हजारों नए ग्रन्थ निकलकर प्रकाशित करने होंगे।

जो व्यक्ति या संस्थाएँ इस विशाल और पवित्र जागतिक ज्ञानकार्य में प्रत्यक्ष सहाय्य देना चाहें वे मेरे से सम्पर्क करें।

एन-१२८ ग्रेटर कैलास-१

मई दिल्ली-११००४८

—पुरुषोत्तम भागेत शोक

क्रोध और आरोप

इस दुःख के सेसन में मेरे मन में दो विरोधी भावों का मिश्रण रहा—
एक विपुल सांत्विक समाधान और दूसरा गम्भीर विषाद।

सांत्विक समाधान इसलिए कि इस ग्रन्थ के द्वारा मैं यह प्रतिपादित कर सका हूँ कि मानवी इतिहास के आरम्भ से ही संस्कृतभाषा एवं वैदिक संस्कृति का विश्व में प्रचलन था। मानव का निर्माण योजनाबद्ध पद्धति में एक कन्दोष देवी अंत से हुआ न कि जहाँ-तहाँ, जैसे-जैसे घने जंगलों में उछल-कूद करने वाले जानवरों में—जैसे कि पाश्चात्य विचारधारा से प्रभावित वर्तमान अधिकांशी विद्वद्बर्ग की धारणा है।

द्वितीय विचार इस कारण कि बड़ी-बड़ी वैज्ञानिक उपाधियों में मण्डित, अधिकांशपक्ष पर अतिप्रतिष्ठित विद्वान् तथा समाचार-पत्रों व समाचार-संस्थाओं के कर्ता-धर्ताओं ने प्रज्ञान अकथ्यता, भय, धार्मिक या साम्प्रदायिक बन्धन, राजकारण की बेइया सरकार की चापलूसी, या सरकारण शक्त की आशंका व इस तथ्य का जनता से छिपा रखा है कि विश्व-भर में वैदिक संस्कृति तथा संस्कृत भाषा का प्रचलन ईसापूर्व काल में था।

उदाहरण के लिये मैं भी ईसापूर्व विश्व के इस तथ्य का उल्लेख किया है कि सम्पूर्ण विश्व में एक ही भाषा बानी जाती थी (The whole earth was of one language and one speech—genesis 11:1) वह भाषा की संस्कृत तथा संस्कृत विश्व की इकलौती एक संस्कृति थी—वैदिक।

अतिप्रतिष्ठित योरोपीय ईसाई विद्वानों को—पुरातत्त्वज्ञ, दार्शनिक, भाषाशास्त्रज्ञ, धार्मिक धार्मिक धर्मक प्रमाणों में वह तथ्य ध्वस्त हो जाना चाहिए था। मगर किन्तु जर्मन मैक्समूलर, विल्सन आदि विद्वान् भली-बुरी तरह जानते थे कि इतनी आदि योरोपीय दलों में कोई शिबलिस पाये गये

हैं। रोमन साम्राज्य के अन्तर्गत घर, महल, नगर आदि के द्वारों पर गणेशजी की प्रतिमा प्रतिष्ठापित की जाती थी। मारन में विद्यमान वैदिक संस्कृति में यदि वही इवतार्थ विल्सन, मैक्समूलर आदि पाश्चात्य विद्वानों को परिचित हो गई थी तो उन्होंने उसमें यह निष्कर्ष क्यों नहीं निकाला कि यूरोप में भी ईसाईधर्मप्रसार से पूर्व वही संस्कृति था? उन्हीं की पाश्चात्य परिभाषा में ऐसी अकथ्यता पर दोषी व्यक्तियों को कहते हैं कि They were either knowes or fools यानि या तो वे कुटिल थे या बुद्ध।

भारत की विद्यमान वैदिक संस्कृति और ईसापूर्व यूरोप की संस्कृति में जब-जब उन्हें ऐसी घनेकानेक समानताएँ दृष्टिगोचर हुईं तब-तब वे उन सब समानताओं को दूरान्धेपी, काकतानीय संधां मानकर उनको अपनी योरोपीय ईसाई अकथ्यता में नगण्य कहकर टकराते रहे।

अयोग्य सशोधन-पद्धति

इस प्रकार विश्व-भर के महत्त्वपूर्ण प्रमाणों के ढेर-कें-ढेर आज तक के अधिकांश विद्वज्जन एक-एक अलग-अलग करके काटते रहने के कारण उनमें कोई महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष नहीं निकाल पाये हैं। ऐसे सर्वोप सशोधन-पद्धति के कारण वे प्रमाण भी नगण्य समझकर दूधक्षित होते गए और सामान्य लोग भी ऐनैतिक शोध-सिद्धान्तों से वंचित रह गए।

किसी मुकड़ी पर्वतधाटी में खड़े हाकर जैसा एक ही सैनिक विभागी सेना के आग बरने वाले एक-एक सिपाही व। जान या काट सकता है वैसे ही वर्तमान पाश्चात्य प्रणाली के विद्वान् सारे प्रमाणों का एक-एक करके अछाह्न घोषित कर देते हैं। वस्तुतः सारे प्रमाणों का सर्वकथ संकलन नाव से मृत्युकरन करना आवश्यक होता है।

कल्पना कीजिए कि किसी वध की घटना पर एक आरोपी का न्यायालय में उपस्थित किया है। उसको अपराधी सिद्ध करने के लिए पुलिस धनकानक मुद्दे प्रस्तुत करती है। एक यह कि मृतक और आरोपी का परस्पर वैमनस्य था। इस पर बचविषय यह आक्षेप उठाएगा कि शत्रुता तो अनेकों स हावों है तथापि अधिकांश शत्रुता में वध कहाँ होता है? दूसरा मुद्दा यदि पुलिस इस तरह से कहे कि रक्त के दाग लगे एक छुरा आरोपी के हाथ में पाया

गया। इस पर बकाबपक्ष यह कह सकता है कि रक्त से लथपथ छुरे हर बटिक के बहा होते हैं तथापि छारोपी अपराधी होने का वह प्रमाण नहीं। इस प्रकार यदि एक-एक करके सारे प्रमाणों को निकटमा बोधित कर दिया जाए तो किसी छारोपी को दोषी ठहराया ही नहीं जा सकेगा। अतः विविध प्रमाणों में मिलते बाने सत्य के कण-कण एक सूत्र में पिरोकर एक सर्वांगीर निष्कर्ष पर पहुँचने की आवश्यकता होती है।

सम्मानेदव के मार्ग की बाधार्

धर्म, सम्प्रदाय, राष्ट्र, व्यक्तिनिष्ठा उपकारों का बोक और प्रत्येक के मन में स्थापनापन्न हुए विविध दुराग्रह भावि कई घट्टय बन्धनों के कारण बोलिक प्रमाणों को निकटमे समझकर फेंक देने की भावना कईयो के मस्तिष्क में धनपती रहती है। उदाहरण से इस धन्य में आगे सिद्ध किया है कि 'ईसत् कुत्त' का ही अपभ्रंश 'जीकस् कुत्त' है। तथापि आज जबकि माने विश्व में पश्चिमो ईसाई सभ्यता का प्रभाव है तब कौन ईसाई इस सभ्य की क्षान्दीन करने के लिए सिद्ध होगा कि जीकस् नाम का कोई व्यक्ति का हो नही? कौन मुसलमान ऐसे प्रस्ताव या प्रमाण का कभी विचार-विमर्श करेगा जिसमें कुरान या मुहम्मद का महत्त्व कम होता हो। धन धन्या धुर-धुरके अपने आपको रेवडिया बाटे—कहावत के अनुसार समयान युग के इतिहासवेला कसोक्षण का केवल डोंग रबाकर ईसाई और इस्लामी अधिकाधिको द्वारा पढाए-रढाए निष्कर्षों की ही तोतापची करने में जंघन बधा देते हैं।

कुसो परम्परा को बेवास्ती समझने का वड्यन्त्र

गरकाने नामान बमाने वाले व्यक्तियों का मानसिक भुकाव जिस तरह हो उसी के अनुकूल झूठ-पर-झूठ मडकर एकढांगो 'राष्ट्रीय' इतिहास तैयार करने की प्रवृत्ति बतमान भारत में प्रदोष परतन्त्रता के कारण बनी हुई है। इसका पराफ्रंश का सत्य के आधार पर ही इतिहास लिखने का धाएक इतिहासकारों को धपनाना चाहिए। यह धादश पाठको के सम्मुख प्रस्तुत करने का इस धन्य का एक प्रमुख उद्देश्य है।

विगत १२३५ वर्षों में (ई० स० ७१२ से १६५७ तक) प्रथम इस्लामी और तत्पश्चात् ब्रिटिश शासन के धन्तर्गत कितने झूठ इतिहास में डेर-क-डेर भरे गये हैं इसके में कुछ उदाहरण यहाँ नीचे प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैम—

(१) शेरशाह ने अपने पाँच वर्षों (मन् १५४० से १५४५ तक) क शासन में नाहोर से कलकत्ता, नाहोर से उज्जैन—ऐसी कई मडके बनवाई। और शेरशाह धाधुनिक डाक-व्यवस्था का जनक था।

(२) धकबर बड़ा श्रेष्ठ और सद्गुणी सम्राट् था जिसने दोने इलाकों नाम का धर्म भी चलाया।

(३) औरंगजेब टोपिया सोकर उसी से निजी खर्च चलाना था।

(४) समोर लुमरो, अब्दुल रहीम खानखाना और दारा सफ़ुत के पण्डित थे।

(५) इस्लामी फकीरों की सूफी विचारधारा ठेठ वेदान्त ही थी।

ऐसे-ऐसे निष्कर्षों का वर्णन या मण्डन ओ इतिहास करने रहते हैं या तो सत्य इतिहास जानते नही या उसे जान-बूझकर मरोड देने हैं। इस्लामी सुल्तान हिन्दुओं को कत्ल कर जो मन्दिर आदि धवन नष्ट-ध्वष्ट करते थे उसी में इस्लामी सेना के साथ धाने वाले मुसलमान फकीर बस जाते थे। धन बक्तियार काकी, सन्तोय बिस्ती, निजामुद्दीन, मुईनुद्दीन बिस्ती आदि सबकी कर्ने मन्दिरों में ही बनी हुई हैं। सुल्तान जैम ही इस्लामी सेना द्वारा हिन्दू राजाओं पर हमले करते थे इस्लामी फकीर भी इस्लामी गुणों की भुण्ड के साथ हिन्दू नागरिकों पर हमला कर इनको कत्ल करते, लूटते, स्त्रियों को भगा ले जाते और जो पकड में आते उन्हें अवसर मुसलमान बनाने। इस्लामी फकीरों के भी वैसे ही स्त्रियों से भर विशाल जनानखाने थे जैसे कि मुसलमान सुल्तानों के। उन्हें भी वही दुराचरण करते पाया जाता था जिसके लिए सुल्तान कस्यत थे। धन्तर केवल इतना ही था कि सुल्तान के पास जितना धन, सेना और शानशौकत थी इतनी फकीरों के पास नही होती थी। त तथाकथित फकीरों के सूफी काव्य-पक्तियों में काफ़िरी को कत्ल करना और उनके रक्त में गरमागरम इस्लामी तलवारों की ठण्डी करने की बातें दोहराई जाती थी। ऐसे काव्य करने वाले या गाने वाले फकीरों को अब्दुर रहीम खानखाना और समोर

सुमने जैसे दरबारियों को कदम के होस का सूफीवाट-प्रतिवादक का सम्मान प्रदान करना या तो पाठ्य-विज्ञान का लक्षण है या स्वाधीन-निर्णयता का। ऐसे विद्वान् के निष्कर्ष अपने आप तक ही सीमित रहते तो विचार-स्वतन्त्रता के बहाने उस धून को इसे क्षमा को जा सकती है। किन्तु जब ऐसे व्यक्ति सरकारी अधिकारपद या लौकिक सम्मान का दुरुपयोग कर विविध विद्यालयों में पढ़ाई देने वाले पुस्तकों द्वारा अपने-कानेक पीढ़ियों के विद्यार्थी कों के मन में यह अज्ञा इतिहास कूट-कूटकर भरने के माध्यम बनते हैं तो उन्हें कदा दण्ड दिया जाना चाहिए। गत घटनाओं को वर्तमान राजनीति को आवश्यकानुसार तोड़-भंगोड़कर प्रस्तुत करना महापाप है। ताजमहल की लाहजहा कानो कथा ईसा ही एक पड़्यन्ध है।

ताजमहल

जहां किसी का कोई स्वार्थ जुड़ा हो वहां सत्य को ढकने की या 'झूठ' बताने टुकड़ाने की सामान्य प्रवृत्ति होती है। इसका एक उबलते उदाहरण है ताजमहल। विगत २० वर्षों में मेरे अपने-कानेक शोध-प्रबन्ध लेख, पुस्तकें और व्याख्याओं द्वारा मैंने यह प्रमाणित किया है कि ताजमहल एक प्राचीन शिवमंदिर है न कि १७वीं सदी का मकबरा। यदि इस तथ्य को मान लिया जाए तो अनेक इतिहासवेत्ता, पुरातत्त्वविद्, कला एवं स्थापत्य-विशारद महापुरुष, विमर्शविधान्य और पब्लिक विभाग के सरकारी अधिकारी और जनता को ताजमहलसम्बन्धी अपनी-अपनी मान्यता त्याग देने पड़ेंगी। इन से सारे मांग ताजमहल के मूल निमित्तों के बारे में बहस करना टांगते रहते हैं। इतना ही नहीं अपितु वे लाहजहा ही ताजमहल का निर्माण का इसी बात का समर्थन भी बहुधा से निराधार निरन्तर दावतान रहते हैं। उन्हें यह है कि ताजमहल को लाहजहा के पूर्व की निमिनी मानन से कहें। उनकी जान में बाधा न आए, विद्वत्ता की प्रतिष्ठा को ग्रहण न लगे, अधिकारपद त्यागन न पड़ जाए और उनके लिये इतिहास ग्रन्थ निरुपेक्ष न मिट सके। ऐसे झूठ, स्वाधीन भावना के कारण विश्वभर के करोड़ों विद्वज्जन ग्रन्थ की ही प्रशंसा मिट करने के उद्योग में व्यस्त रहते हैं। अतः आवश्यक इस तथ्य को सभी प्रकार जान से कि सत्यान्वेषण तो एक जटिल

और मकटमय कार्य तो होता ही है किन्तु खोजे हुए सत्य को सरकार और जनता के गले उतरवाना भी एक महान् कठिन कार्य होता है। सत्य जब समुविधाजनक हो तो उसे मानने की ईमानदारी भिने-बुने व्यक्तियों में ही होती है। अन्य सारे सत्य को असत्य और असत्य को कामचलाऊ सत्य मानकर चलने में ही पुरुषार्थ मानते हैं। अतः सत्य इतिहास निम्नता-मदना और पढ़ाने में भी साहस की आवश्यकता होती है।

मेरी चुनौती

इसी प्रकार विश्वभर के सारे ऐतिहासिक (न्यायकथित) मकबरे और मस्जिदों मारी हथियाई हुई हिन्दू इमारतें हैं यह मेरा शोधसिद्धान्त है। उस पर मान्यवर इतिहासवेत्ता, अध्यापक-प्राध्यापक, 'इस्लामी कला और स्थापत्य के जानकार', दरगाहों के मुजावर, मस्जिदों के इमाम, प्रमुख समाचारपत्रों के सम्पादक, लन्दन, न्यूयार्क तथा दिल्ली के रेडियो तथा दूरदर्शन के कार्यकर्ता, तथा वे सभी जो इस्लामी कला की महत्ता का गान करते रहते हैं—इन सबको मैंने चुनौती दी है कि वे इस पर मुझसे शास्त्रार्थ करें। तथापि न तो मेरे में शास्त्रार्थ करने की किसी ने हिम्मत की और न ही मेरे निष्कर्षों की सराहना करने की उदारता दिखलाई। ऐसे व्यक्तियों में भारत के या विश्व के सत्य इतिहास के मोघ की या सत्य इतिहास पढ़ाए जाने की आशा करना व्यर्थ है।

कई व्यक्ति तो अपने अधिकार-पद के मद में किसी नये शोध-मुद्दाओं का विचारविमर्श करने की मन स्थिति में होते ही नहीं हैं। उदाहरण मैंने प्रोफेसर और बेन्स्टम प्राग्ल शब्दकोशकारों को निष्कर्ष लिखा कि अन्य सारी भाषाओं की तरह प्राग्ल भाषा भी संस्कृत का ही अपभ्रष्ट या विकृत रूप हाने का कारण प्राग्ल शब्दों की जहां तक बने संस्कृत श्रुतिपति बतलाना योग्य होया। हाल के प्राग्ल या अन्य यूरोपीय शब्दकोशों में ऐसा नहीं किया जाता। तथापि अपने उच्च पद, अधिकार और वेतन के नशे में ऐसे मूनगायो मुद्दावा को सोचने की मन स्थिति में वे होते ही नहीं।

अतः ऐसा प्रतीत होता है कि अत्येक शिक्षा-विभाग में विगत १०००-१५०० वर्षों के ईसाई एवं इस्लामी मतप्रणाली के दबाव से सत्य इतिहास

को डककर लपट किया जा रहा है।

वैदिक ऋषियों की कथाओं से सत्यकाय जाबाली का जो महत्त्व प्राप्त है वही एक प्रकार से इस ग्रन्थ का इतिहास क्षेत्र में महत्त्व है। चारों ओर, वर्तमान के घने-घोंसे दृष्टिसेप करने पर हृदयविदारक करने वाला दृश्य यह दीखता है कि अधिकतर जन धन लज्जा, भिक्षु के कारण या स्वार्थ-मोक्षप्राप्त करके इतिहास का ही समर्थन करना निजी कर्तव्य समझते हैं। जो घनहाय महिम्ना किमी तरह जीवन बिताने के लिए बेव्या-व्यवसाय करती है उनकी विवशता के कारण स्वतन्त्र-विक्रम पाप नहीं माना जाना चाहिए। किन्तु जो विद्वज्जन नाम, अधिकार, सम्पदा, जीवन को मुक्त-मुक्तिपूर्ण या केवल अधिकारारुढ़ कांग्रेसी नेताओं की कृपा-दृष्टि में ही रहे या बकदृष्टि न हो या मुक्तमानों को बुरा न समझे इसलिए सत्यमहान् धार्मिक इमारतों को इस्लाम-निमित्त हो कहते रहने का दुराग्रह करते हुए सारे धर्मों के प्रति मानवभूकर घासें मूढ़ लेते हैं, उनके इस भावधारण की तो कोई सीमा ही नहीं रहती। जब सारे विश्व के करोड़ों मुक्तिप्राप्त जन जीवनभर धर्म या धन्य प्रकार से सत्य इतिहास की इजाजत रखने से या कुछ न होने से अपनी सारी सकल लगा देते हैं तो उस क्षणता और स्वाधीनता का तो कहना ही क्या है। ऐसी अवस्था में उन सबका समकारण इसकी बेजुबान मानव-शक्ति, सत्य-शक्ति, सुविधाओं की सकल विस्मय-शक्ति, बदला देने की भावना आदि का विरोध कर सत्य इतिहास का ध्वज महान् बड़ा दुर्गम कार्य होता है। कई बार ऐसे तात्त्विक विचारों के विरोध में छातों लानकर बड़ा होने वाला दौर चकनाचूर हो जाता है। मेरे पर ईश्वर की कृपा रही कि इस सत्यकामी कार्य में मेरी अधिक हानि तो बहुत हुई तथापि मेरे जीवनाधार के लिए बाधामात्र में कुछ कभी बिना स साधार नहीं होना पड़ा। उसी आधार पर ही सत्य इतिहास का डककर प्रस्तुत करता रहा हूँ। तथापि दो बड़े-छोटे अवसर मुझे बहुत बड़े कि सार्वजनिक विरोध के कारण मेरी आवाज कायाय जना तक पहुँच हो नहीं पायी थी जैसे कोई एकाकी व्यक्ति विद्वज्जन कुछ बड़का चाहता हो और उसी समय बड़े चोरी से वैष्णव-बाजा बजा हो। दूसरी बातें ये रही कि सारे विश्व का करोड़ों वर्षों का मुख्य

इतिहास विश्व को पुनः उपलब्ध कराने के लिए मुझे १०-२० कराड़ रुपये वाले लागत के एक विश्व इतिहास-संस्थान की नितान्त आवश्यकता थी। इसके लिए जनसमूहों द्वारा निधि इकट्ठा करने का बीड़ा उठाना आवश्यक था। तथापि यह बन नहीं पाया। मेरे कार्य से प्रभावित कुछ दो या तीन महत्त्व व्यक्तियों ने कुछ छोटे-मोटे अनुदान भेजे। उस निधि से मैं इस सत्य-इतिहास प्रणाली का केवल वार्षिक शोध शक, प्रकाशित कर पाया हूँ। उस वार्षिक शक के लिए और इतिहास पुनर्लेखन सघटन चामु रखने के लिए मैंने अपना सारा जीवन निःशुल्क समर्पित कर रखा है।

किन्तु मुझे तो पांच सहस्र नए शोधग्रन्थ लिखकर करोड़ों वर्षों का मुख्य इतिहास जनताजनार्दन को उपलब्ध कराने के लिए अनेक काटि रूपों का निधि आवश्यक है। वह प्राप्त न होने के कारण मेरे जीवन के कई मौलिक वर्षें नाकाम रहे। ऐतिहासिक सन्दर्भ बूझना, इतिहास पुनर्लेखन संस्थान के कार्य हेतु भिन्न-भिन्न सरकारी कार्यालयों में चक्कर लगाना आदि के लिए मुझे एक या दो निजी सहायकों की परम आवश्यकता थी। तथापि उन्हें अब तक पूरा वेतन न दिया जाए ऐसे सहायक कहाँ से पाने ? मेरे कई मौलिक ग्रन्थ अप्राप्य होने रहे हैं फिर भी उनके पुनर्मुद्रण के लिए निधि इकट्ठी नहीं हो पायी जबकि गत १०० वर्षों में राजनीति के क्षेत्र में भारतीय जनता लाखों रूपयों की खर्चिया बार-बार हजारों नेताओं की ध्वंश करती रही है। वह सारा रूपय सैरसपाटो में गुटबाजी में सिगरेट-चाय में और रिश्वतखोरी में, निरर्थक खर्च होता रहा। उससे जनता का कोई लाभ नहीं हुआ।

उसके बजाए यदि वैसी ही धन-राशिया उस विश्व-इतिहास के लेखन-समीक्षण में लगायी जाएँ तो उनसे विश्व की जनता को इतिहास का ज्ञान दिनवाकर मूल मानवी वैदिक एकता के प्रति आगत कराने का महत्त्वपूर्ण कार्य कराया जा सकता है। किन्तु इस ध्येय के प्रति न तो वर्तमान मानव का कोई लगाव है न जनता का।

इस देश में हाल में ५५ कोटि से भी अधिक हिन्दू हैं। वैदिक संस्कृति की अनादि काल से विश्वव्याप्ति की यह गाथा पढ़कर कहियों का हृदय गदगद हो उठेगा। वैदिक संस्कृति की ही अपनी सर्वस्व मानने वाली कई

संघटन को भारत में घोर विश्व में कार्यरत है जैसे भारतीय विद्याभवन, धर्मसमाज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व हिन्दू परिषद्, विवेकानन्द केन्द्र, हनुमान् पथ प्रज्ञापिता ब्रह्मकुमारों आदि। उनके अपने विद्यालय ग्रन्थालय, प्रकाशन विभाग भी हैं। सारे विश्व को मूल संस्कृति लाखों वर्षों तक वैदिक हो रही है— इस विद्वान्त से इन सब संघटनों की नींव दृढ़ हो उठती है। अतः वे यदि सारे अपनी-अपनी संघटनों द्वारा विश्वव्यापक वैदिक संस्कृति के इतिहास का बेजान, समोच्च पाठन आदि के लिए एक जागतिक संघटन खड़ा कर दें तो उसके द्वारा यह विशाल लुप्त इतिहास पुनः सर्वविदिन जगत् के कार्य सम्पन्न किया जा सकता है। किन्तु वेद और माध्वयं की बात है कि उनमें से किसी की भी इस कार्य के प्रति कोई हवि या सहाय्य नहीं है। अतः जागतिक इतिहास को पुनः सारम्भ से अन्त तक समुपगत मिलाने की सारी लगन सुविधाओं के अभाव में बेकाम पड़ी रही है। इसका मुँह बहल रह्य है। इस उमा हो दुर्भाग्य मेरे धर्म के घोर भी प्रतिभा-मानों और कर्तृत्ववान् व्यक्तियों के पल्ले पड़ा था। अतः प्रकृति के उद्गार से महा जड़ित कर रहा हूँ—उत्पत्त्यते मम कोऽपि समान धर्मा। कालो धम निरर्वाणोऽपि न पुन्यो ॥

२

इस अनोखे संशोधन की प्रेरणा मुझे कैसे प्राप्त हुई ?

मेरे ग्रन्थ और भाषण, लेख आदि द्वारा मैं जो इतिहास, उसके विविध तथ्य और संशोधन तन्त्र आदि प्रस्तुत करता हूँ वे वर्तमान युग के सारे ही इतिहासजों के कथन से पूर्णतया भिन्न हैं। अतः इस अनोखे संशोधन का रहस्य क्या है ? ऐसा प्रश्न मुझसे कुछ जागरूक व्यक्ति समय-समय पर पूछते रहे हैं।

मैंने कभी इतिहास का कोई विशेष अध्ययन भी कभी किया नहीं था और नाही मेरा व्यवसाय कभी इतिहास से सम्बन्धित रहा है। फिर भी मैं इतिहास-सम्बन्धी वर्तमान कल्पनाएँ सामूहिक बदल सका हूँ। मैं यह कैसे कर सका ? यह प्रश्न मेरे मन में भी उठा। तब मेरे गत जीवन का मिहावलोकन करने पर मुझे प्रतीत हुआ कि ऐतिहासिक प्रमाणों का तल्लीनता में निरीक्षण करते-करते मेरी जो चिन्तन-समाधि लग जाया करती थी उसी से मैं इतना अनोखा घोर विस्तृत संशोधन कर पाया।

महापि व्यास जी के कथनानुसार सामूहिक परिवर्तन करने वाले संशोधन के सम्बन्ध में एक प्राकृतिक, आध्यात्मिक नियम इस प्रकार है—

युगान्तेऽन्तर्हितान् वेदान् ऐतिहासान् महर्षयः ।

लेभिरे तपसा स्वयं प्रज्ञापिता भुवा ॥

यानि युग के अन्त में जब वेद या इतिहास लुप्त हो जाता है तो किसी महर्षि के तपस्या द्वारा उसके मन में ब्रह्मदेव की प्रेरणा से (वेद और इतिहास) पुनः प्रकट होते हैं। अतः ई० सन् १६४७ ई० में जब भारत की परतन्त्रता युग समाप्त होने के पञ्चात् लुप्त सत्य इतिहास का ज्ञान किसी

के मन में पन प्रकट होना प्रारंभ था—तो वह मेरे मस्तिष्क से हुआ। सभी महान् धार्मिककारों में यही नियम लागू है। सारिणीबद्ध कार्य करने वालों में नहीं। बल्कि धर्मार्थस्य धान्याद्यो मे ही तेसा मूनगामी सशोधन सम्पन्न होता है।

बड़े शोधों में बड़ी प्रेरणा की आवश्यकता

इसमें कोती की एक प्रवृत्ति मोलना चाहिए। उच्च विद्या प्राप्त व्यक्ति का धर्म-पितृ-भ्राताधन प्रणाली में विश्वविद्यालयीन धर्म में रखने व इजाजत बाहरी विज्ञान विश्व में संचार करने-करने अपने-अपने विशिष्ट रुचि व मतांशुन अध्ययन करने का प्रयत्न दिया जाना चाहिए। अपना ऐतिहासिक जीवन बचाना हुआ जो बचाने का सारा समय नन्दीनता में अपने विशिष्ट मताधन में लगाता हो उसी का मेरवी मताधन जानकर ऐसी व्यवस्था उपलब्ध करा दी जाना चाहिए। जिसमें इसकी धन्य व्ययनाओं सम्पन्न हो जाना हो। वह अपने सारा समय और धन अपने विशिष्ट मताधन में लगा सक।

मामूलिक अवस्था

यह अपने बारे में बताया हुआ कि व्यवस्था में मुझे ऐतिहासिक किले, बाड़े, बराम, मंदिर, नगर के कोट, सुरंग प्रादियों में रहने की वही रुचि हुआ करने की। मुझे ध्यान चाहिए यह ध्यान करने में उन व्यवस्था में प्राप्त से शाम तक मस्तिष्क अध्ययन में ही बांधे के एक मिर में दूसरे मिर तक और ऊपर, बीच छन्दर बाहर प्रादिकों बांधों में देखने हुए सहा के कल, दीवारों को मर्यादित ऊँचाई चौड़ाई रंग प्लास्टर टूट-फूट प्रादि पर विचार करना करना। यह सोचने पर प्रख्यापन नष्ट-नष्ट भाजन करने हुए या प्रादिकों में काम करने हुए की मेरे मस्तिष्क में इतिहास के ही विचार बनते हैं।

अन्तर्गत एवं आराकान्त प्रश्न

बाई ११ वर्षी तक उन विशाल भवनों की और अन्य ऐतिहासिक भवनों की व्यवस्था व व्यवस्था एवं अधिप्राप्त रूप से उन्हें बार-बार समझने

की चेष्टा में, कुछ प्रश्नों एवं आराकान्त प्रश्न मेरे मस्तिष्क में उठे। वे थे—

- (१) मुझे आश्चर्य इस बात का हुआ कि भारत के अधिकांश ऐतिहासिक भवनों के निर्माण का श्रेय मुस्लिमों को ही दिया जा रहा है, जबकि वे केवल सन् १२०६ से ही यहाँ के शासक हुए थे।
- (२) उस समय के पहले के सारे ऐतिहासिक भवनों का क्या हुआ ?
- (३) पाण्डवों से लेकर पृथ्वीराज तक के ४००० वर्षों में भारत के हिन्दू राजा, महाराजा, सम्राट, सेठ, साहूकार जागीरदार प्रादि सार रहते कहां थे ? क्या उन दिनों कोई विशाल किन्ना, बाड़ा या महल था ही नहीं ?
- (४) यदि उनके कोई भवन थे ही नहीं तो प्रायः मुसलमानों के आक्रमण का उद्देश्य क्या था ? क्या वीरान भूमि, लुटे मंडान और सेतों पर कब्जा करना ही उनका उद्देश्य था क्या ?
- (५) यदि आक्रमणकारी मुस्लिमों ने अपने प्रतिष्ठित एवं बदनती राजमत्ता के होते हुए भी, इतने सारे विशाल भवन बनवाए, तब यहां के हिन्दू राजाओं ने वैसे अपना कोई महल क्यों नहीं बनवाया, जबकि वे भारतभूमि के स्वयं स्वामी थे ?
- (६) फिर यदि विद्वज्जो मुस्लिमों में ही ऐतिहासिक इमारतें बनवाईं तो क्या उन्होंने केवल मकबरे ही मकबरे और मस्जिदें ही मस्जिदें बनवाईं ?
- (७) क्या यह सम्भव है कि जिनके सिर पर अपनी छत तक मर्ही थी, उन्होंने गरीबों के लिए प्रचुर सस्या में मस्जिदें तथा अन्य सभी के लिए प्रचुर सस्या में मकबरे ही बनाए ?
- (८) और जब मुस्लिम शासक राज्य छीनने के लिए अपने पिता, भाई, गद्दीनशीन सुल्तान या अपने प्राप्तेष्टों की हत्या किया करने थे, तो क्या यह सम्भव है कि वे उन हत्या किए गये लोगों के शवों के लिए विशाल महल यानि मकबरे बनाने गये जबकि उनके जीवित होते हुए उनके लिए कोई महल नहीं बनवाए ?

- (६) मुझे इसका भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि किसी सुल्तान ने अपने कैंची-बल्बो के लिए महल बनवाया ही नहीं जबकि मरवाए गये विरोधियों के शवों के लिए बहुत महल बनवाया गया ।।
- (७) यदि मकबरे और मस्जिदें बाम्नेव में बना भी दी हों तो उनके रस्ताकन शवों के हिमाश्री कागजात आदि कहा लुप्त हो गये ?
- (८) वे यदि इनने मछे हुए स्थापत्य-विशारद एवं निर्माणकारी थे तो माम्मम स्थापत्यकला क वे शब्द है कहा ?
- (९) महा इष्टपने के लिए आई-भाई पिता-पुत्र या अन्य इस्लामी सम्बन्धियों से जा सहानुभूति मड़ी जाती उनमें राजकोष रिक्त हो जाया करना तदुपरान्त मन विराधियों के शवों के लिए विशाल भवन (मकबरा) बनवाने के लिए धन बचना ही कहा था ?

आपको ज्ञान

इस-समय इतिहास की विविध शक्तियों में व्याप्त मेरा मन बहुत
आकर्षित हुआ। मेरे मन की भांति बन गई। इतिहास के वे जटिल प्रश्न
जहाँ हमें मर मन से बुझने रहने के कारण भूल और नोद लगना भी
होता है। हमें है इन्सानों के अन्तिम पक्षों पर विचार हो गया।
हमारे हाथ धुल से बनने वाला व्यक्ति लड़ा मारा व्यापार कर लादने की
कठिनाई वाले होते लगता है। हमें है अपनी शक्तियों का ठीक-ठाक
मन भांति हो इन्सानों इतिहास अन्य पढ़ने लगा। दो अंग्रेज इतिहास और
हाऊस न बनवाने। इन्सानों इतिहास। इतिहास के अन्तिम पक्षों के प्रश्नों
का अन्तिम अंग्रेज शिष्टाचार। अन्तिम एक शक्ति लगने का अन्तिम प्रकाशित
विचार है। और की कई शक्ति नवका न शिष्टाचार इन्सानों के अन्तिम पक्षों के
अन्तिम पक्षों के।

इसका बहुत ही पक्कावत संग्रह पूरा समाधान हुआ। मुझे ज्ञान प्राप्त हुई। अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण सामग्री का फलदायक संग्रह प्राप्त हुआ। अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण सामग्री का फलदायक संग्रह प्राप्त हुआ। अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण सामग्री का फलदायक संग्रह प्राप्त हुआ।

इतिहास क्षेत्र का सबसे बड़ा गोंध यह बताया कि विश्व में जितनी प्रेक्षणीय इमारतें भूमलमानों की कही जाती हैं वे सारी बज्जा की गर्द मध्य लोगों की इमारतें होने के कारण इस्लामी स्थापत्य का साग सिद्धान्त ही गलत है। इस प्रकार आज तक सारे इतिहासज्ञ, स्थापत्यविशारद और पुरातत्त्वविदों को इस्लामी स्थापत्य-मध्यर्धी सारी पुस्तकें और मार्गद्वय निराधार सिद्ध करने वाला न भूतो न भविष्यति ऐसा मेरा शास्त्र था। स्वयं ईश्वर ने ही मुझे इतिहास पढ़ाने के फलस्वरूप मैं इतना महान् गोंध कर सका।

बुद्धिभ्रंश

भूठ इतिहास मिथ्याता जाने को परम्परा के कारण बतमान विद्वज्जन का बिनाल मात्रा में बुद्धिभ्रम हुआ है। शत्रुनिर्मित भूठनाम इतिहास का ही वे सत्य मानकर चल रहे हैं। सत्य विश्व के पत्रकार इतिहासज्ञ पुरातत्त्वविद् तथा सर्वाधिक ताजमहल और धन्य इमारतों को इस्लाम-निर्मित मान बैठने के कारण वे इमारतें इस्लाम-निर्मित नहीं हैं यह मेरा शोध स्वीकार करने में हिचकिचाते हैं या काधित हा उठते हैं। मेरा शोध मानता है एक प्रकार की व्यावसायिक मानहानि समझते हैं। जैसे मानो किसी ने उनकी ऐतिहासिक धारणाओं पर उन्हें उल्टा या मूर्ख कहा दिया हो। हमसे पाठक देखें कि सत्य को ठुकराकर भूठ का ही चिपट बैठने की मानव में कितनी गहरी प्रवृत्ति होती है। किसी नये शोध को न्याय एवं सत्य की निष्पक्ष भूमिका में देखने वाले व्यक्ति अल्पत्व मिलते हैं। अधिकांश तो यह देखते हैं कि कौनसा पक्ष मानने में उनके स्वार्थ का पूर्ति होगी या उन्हें नीचा नहीं देखना पड़े।

आहत इतिहास

ऐतिहासिक इमारतों के निर्माणों के बावत फैला हुआ यह विषय इस बात का एक मोटा बड़ाहरण है कि परम्परा में राष्ट्रीय इतिहास का किस प्रकार प्रतिबिम्बित है। भारत पर सन् ७१२ ई० के मुहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से कराचा शामिल आरम्भ हुआ जो सन् १६६७ सवेतो

ज्ञान के समर्पण तक रहा। उस १२३१ वर्षों के प्रदीप्त परदास्पता में ज्ञान का इतिहास देनेकरनेक प्रकारों से अहित तथा विकृत बना पड़ा है।

इतिहास का पुनर्गठन

यद्यपि व्यास जी के द्वारा 'ध्यामोस्मृत्युत्तरांश' ऐसा कहा जाता है। यदि वास्तव में जीवन के तमाम विषयों की विवेचना व्यास जी ने की है। मुझे उस उक्ति की सत्यता का अनुभव यह हुआ कि व्यास जी के अक्षयमय परतन्त्रता के गुण के समर्पण के पश्चात् बड़ ही वर्षों में मेरी सम्पूर्ण के कारण मेरे मन में ऐसी प्रेरणा से ही मूल इतिहास के विविध रूपों में उभरे हैं। यद्यपि इतिहास के विषय में मेरा विद्यालयीन या अध्यापकीय सम्बन्ध नहीं था मगर इस विषय के मेरे विस्तृत शोध में वृत्ति का बड़ा ठोस आधार पत्र 'केसरी' दिसम्बर १६, २२, २६, १९६१ के नाम से 'सम्यग्गान्धर्वनाथे निर्मिति काण?' इस शीर्षक से छपे। उसमें मेरा धर्म धांसा बड़ा। गणेशान् कृष्ण ने जैसे कंस धर्म को नष्ट कर विनाश में आकर उसका वध किया था उसी प्रकार जन-मानस के मित्राक्षर पर आकर एक धामुरी ऐतिहासिक सिद्धान्त को स्थापित कर देते हैं। विद्वज्जनों में यह एक बड़ी धारणा की जाती है कि वास्तव में जीवन का एक प्रदीप्त मेल देते हैं (उम समय तक हमारा धर्म का निष्ठा लेख बड़ केसरी के तीन पृष्ठों में मन्त्रों की सूची भर-भरकर प्रकाशित हुआ था मुझे विश्वास हो गया कि उस अवस्था में उद्भूत सत्य और नवीन का आरूपण इतना प्रभावशाली था कि उससे पहले ही यह जाना था।

जैसे वनकर वन १९६३ के दिसम्बर २६ से ३१ (All India History Congress) अखिल भारतीय इतिहास परिषद् का २५ वर्षीय सम्मेलन। अखिल भारतीय योगायोग संपूर्ण में ही था, उसमें उसी विषय का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ। उससे बड़ी अवधि में। कुछ बड़े विद्वानों ने मेरे सिद्धान्त का स्वागत किया। उन्होंने स्वीकृत किया कि मेरे तर्कों और निष्कर्षों काट्य है। यद्यपि महाविद्वानों और विश्वविद्वानों में पहचान वाले लगभग सारे ही

विद्वान् या तो इस धर्म का आदि भावना में चुप रहे या मेरे निष्कर्षों में निन्दागमिन् आलोचना करते रहे। उस अनुभव से मुझे प्रतीत हुआ कि अपनी आन्तरिक मान्यताओं का स्मरण करने वाले विद्वान् को स्वीकार करने की उदारता या निष्पक्षता अत्यल्प व्यक्तियों में होती है। अधिकांश तो निजी अहंभाव और स्वार्थ के कारण सत्य को कुचलकर धर्म को ही विरोधार्थ करना स्वकर्तव्य समझते हैं।

वही मेरे इतिहास-संशोधन का मेरा ध्येय निश्चित हुआ। मानो जैम सत्य इतिहास का पुनर्गठन करने के लिए ही मेरा ध्येय हुआ था। मैं जब २८ वर्ष का था तब मुझे एक भारतीय ज्योतिषी ने कहा भी था कि मैं आगे चलकर एक श्रेष्ठ, प्रसिद्ध व्यक्ति बनने वाला हूँ। वह भविष्य मुझे बड़ा छटपटा और अविश्वसनीय लगा क्योंकि मुझमें श्रेष्ठ होने के कोई गुण न मुझे न दूसरे किसी को दिखाई दिए थे। किन्तु उस भविष्य-वेत्ता ने और भी दो अकल्पित भविष्यवाणियों की थीं जो आगे चलकर पूरी सही निकलीं। धन मेरे मन में ऐसी जका धाने लगी कि यदि धन्य दो साल सही निकलीं तो मेरे भविष्य के बावत उसने जो कहा था वह भी सम्भवतः सही निकलेगा। और मैं जब ४२ वर्ष का हुआ तो मेरे मन में उन नवी, अनोखी धारणाओं का गठन होने लगा कि सारे विश्व में एक भी प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगर या प्रेक्षणीय इमारत मुसलमानों की नहीं है, सारा लूट का माल है। मत, इस्लामी स्थापत्य कला नाम की कोई कला है ही नहीं। सारे विश्व के विद्वानों को चुनौती देने वाला वह मेरा सिद्धान्त दिन-प्रतिदिन अधिकाधिक लोगों को अचने लगा। सत्यश्रुत मेरा दूसरा विश्वव्यापी सिद्धान्त तैयार हुआ कि अनादि काल से ईसाई धर्म-प्रसार तक सारे विश्व में वैदिक संस्कृति और संस्कृत भाषा ही प्रसृत थी। और एक मेरा अनोखा सिद्धान्त है कि ईसा नाम का कोई व्यक्ति हुआ ही नहीं। वह एक कपोलकल्पित व्यक्ति है। इस प्रकार वर्तमान विश्व के सारे इतिहासज्ञ, पत्रकार, स्थापत्य-विशारद, पुरातत्त्वविद् आदि सभी का सारा साहित्य निराधार सिद्ध कर एकदम नये नथ्यों पर पूरे इतिहास को पलटा देने की प्रज्ञा मुझे परमात्मा ने दी और सारे विद्वानों के विरोध में लड़े होने का साहस भी मुझे दिया। यह एक बड़ा अमत्कार था। किन्तु मेरे अन्यधर्म से एक ज्योतिषी ने मुझे उसकी पूर्वकल्पना दी थी।

वर्तमान विद्वज्जन कितना इतिहास जानते हैं ?

वर्तमान परिस्थिति ऐसी है कि विद्वान् कहलाने वाले व्यक्ति भी मध्य इतिहास कम ही जानते हैं। कुछ बड़े सनातनी और बशावनी के ज्ञान का ही इतिहास पता आ रहा है। प्राचीन जगत की मुख्य-मुख्य बातें तो अज्ञान हो गई हैं। यह लिख करने के लिए कि इतिहासकार कहलाने वाले व्यक्ति भी पसनों इतिहास नहीं जानते हम इस पछ्याप में उनमें कुछ प्रश्न पूछता चाहें जैसे किमी मिस्र की प्रगति विद्यालय में ठीक प्रकार हो रही है या नहीं यह अज्ञान के लिए मिस्र के पास उससे कुछ प्रश्न पूछते हैं।

प्राकृतिक विनोद

इस प्रकार कोई व्यक्ति अपने परिवार में अपने पिता दादा या नाना आदि का सीधा तक के ही ज्ञान जानता है। उसमें पहले के पूर्वजों के नाम तक नहीं आता। ठीक उसी प्रकार धर्म का विश्व केवल मुहम्मद तथा आदम तक के जाने ही जानता है। यह स्पष्ट गया है कि ईसापूर्व मान में समस्त विश्व में वैदिक संस्कृति का ही प्रसार था तथा संस्कृत मंत्रों की एक-मात्र भाषा थी। इतिहास नष्ट होने का एक प्राकृतिक कारण यह है कि जेम्स मैक्स मूल-मूल में वैदिक इत्यन्त होती रहती है पिछली पीढ़ियों का इतिहास ध्वस्त-ध्वस्त मिटता रहता है।

ईसाई और इस्लामी दिहोरे

मायामय व्यक्ति जैसे पिता और दादा—जैसे ही पीढ़ियों का इतिहास जानता है ठीक उसी प्रकार वर्तमान जन भी मुहम्मद और ईसा इन ही

पीढ़ियों का इतिहास जानते हैं।

उस प्राकृतिक कारण के परिणाम में मुसलमान और ईसाई लोगों ने महाभारतीय युद्ध के पश्चात् जो टूटी-फूटी वैदिक संस्कृति विश्व में बची थी उसके अवशेष शत्रुता के भाव से जानबूझकर नष्ट कर दिए।

तत्पश्चात् धर्म और धार्मिकीय लोगों ने ऐसी होंगी होंस पीटने शुरू कर दिए कि उत्पन्न वेग जैसे मुसलमानों ने और गैरलिमा, कापरनिकस, न्यूटन आदि ईसाई व्यक्तियों ने ही तरह-तरह के नये शास्त्र लगाकर बड़े-बड़े ज्ञानदीप जलाए और अज्ञान मानव को प्रगति का रास्ता दिखलाया।

अंधकार-युग क्यों ?

यूरोप के इतिहास में अंधकार युग बड़ा विधुन है। किन्तु उस अज्ञान अंधकार का कारण कोई नहीं जानता। यह स्वाभाविक भी है। जैसे व्यक्ति उसकी अपनी पीठ नहीं देख पाता वैसे ही ईसाई और मुसलमान बने व्यक्ति समझ नहीं पाए कि धर्म-परिवर्तन ही उन सब के अज्ञान का मूल कारण था। वैदिक संस्कृति तो ज्ञानमय थी। महाभारतीय युद्ध के पश्चात् वह टूटफूट गई। तत्पश्चात् गुरुकुल की शिक्षा और वैदिक शासन लुप्त अवस्था में मौरिया समौरिया, विल्लोनिआ आदि राज्यों में चलती रही। किन्तु तत्पश्चात् जो लोग ईसाई बनाए गए और सातवीं शताब्दी में मुसलमान बनाए गए वे उस शिक्षा से दूर हो जाने के कारण पाश्चात्य देशों में अज्ञान का अंधकार फैल गया। अज्ञान-प्रसार का ईसाई और इस्लामी धर्मों का दावा झूठा है। पादरी और मुन्ना-मोर्खावियों की छात्राया की निरोधार्थ समझकर उन्हें-मोघे प्रश्न पूछकर अज्ञानसाधन करवा लेने की कोई गुंजाइश नहीं थी।

इस प्रकार जब अज्ञान फैल जाता है तो कई प्रश्नों का उत्तर ही नहीं मिल पाता। ऐसे ही कुछ जटिल प्रश्नों के समने हम नीचे उद्धृत कर रहे हैं जिनसे पाठक अनुमान लगा सकते हैं कि हमें ज्ञा इतिहास पताया जाना है वह किस तरह अज्ञान और विकृत हो गया है।

बैचलर उपाधि

प्राज्ञकल की विद्याक्षेत्र की (Bachelor) बैचलर उपाधि का ही

३६

उदाहरण में। इस प्रश्न का मूल प्रश्न है 'विवाहित-पुरुष' किन्तु इस उपाधि के अधिकार धारक विवाहित होते हैं। किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेशक यह नहीं सोचा कि जिसने व्यक्ति विवाहित होने पर 'ब्रह्मचारी' उपाधि को 'सेन्सुमैन' यानि 'विवाहित पुरुष' में बदल जाना चाहिए। महिलाओं को जो 'सेन्सर' उपाधि दी जाती है वह तो और भी हान्यदायक है क्योंकि सामान्य भाषा में किसी स्त्री को कभी (सेन्सर) 'ब्रह्मचारी' नहीं कहा जाता। विवाहित स्त्री को भी 'सेन्सर' नहीं कहते। तब फिर कसा, धाँस्य प्रयत्नात्मक सेंसर शब्द सभी विद्यालयवासी में उत्तीर्ण होने वालों को सेन्सर (ब्रह्मचारी) क्यों कहा जाता है? विश्वविद्यालयों जैसे अत्युच्च विद्यालयों में यह प्रवृत्ति क्यों बढ़ती है? क्या कोई विद्वान् इस प्रश्न का उत्तर दे पायेगा?

वैदिकयज्ञशास्त्र

अब हमारा हमरा प्रश्न दोनो । 'मेट्रिक्युलेशन' यह विद्यमान सामाना
 परीक्षा का नाम है । क्या कोई विद्वान् यह कह सकेगा कि उन सारे परखरी
 का प्रश्न क्या है ? प्रथम शब्दकोश भी उसका प्राप्ता-धधुरा विवरण देकर
 जान का हाल देता है । उस शब्दकोश के अनुसार लैटिन शब्द 'मेट्रिक्' यानि
 रजिस्टर में मेट्रिक्युलेशन शब्द बना तथापि उसमें कुल पांच प्रश्न
 क्या ? यदि प्रश्न यह हो कि सामाना परीक्षा उत्तीर्ण होने वालों के नाम
 पर रजिस्टर (बहा) में लिखे जाते हैं या धीरे परीक्षाओं में भी तो वही
 होता है । तो सारे परीक्षाया का 'मेट्रिक्युलेशन' क्यों नहीं कहने ? इस
 प्रश्न का उत्तर भी धात्रकन के विद्वान् नहीं दे पायेंगे क्योंकि उन्हें सही
 शब्दकोश का ज्ञान नहीं है । इतिहास का नाम पर उन्हें केवल कुछ वशावली
 और सजावटिया का हाथ हो रटाया जाता है । अध्यापक स लेकर विश्व-
 विद्यालय के कुम्भुद एक सार मेट्रिक्युलेशन परीक्षा उत्तीर्ण होने है ।
 क्योंकि उन्हें मेट्रिक्युलेशन का प्रश्न नहीं आता ।

मुसलमानों से सहाई किन्तु ईसाइयों से सहाई नहीं, ऐसा क्यों ?

भारत पर यहाँ ईरानों गृही सठान धादि कई कोमो ने हमने किए ।

तथापि उन निमी से भी भारतीय राजाओं का युद्ध छिड़ना था तो कहा जाता था कि मुसलमानों से युद्ध हो रहा है। किन्तु जब पोंखणीज, आग्न, फ्रेच आदि योरापीय जमानों से भारतीय राजाओं का युद्ध होता था तो ईसाइयों से युद्ध हो रहा है—ऐसा नहीं कहते हैं ? यह भेद क्या ? क्या इस प्रश्न का उत्तर कोई आधुनिक विद्वान् दे सकेगा ?

ईसा के जीवन की मनगढ़न्त कहानो ?

ईसा के जीवन की पूरी कहानी मनगढ़न्त होते हुए भी अधिकांश वर्तमान विद्वान् उमो कल्पित जीवनों की रट लगा रहे हैं। ईसाई विद्वान् स्वयं स्वीकार करते हैं कि ईसा का जन्मसमय मध्यरात्रि का नहीं है जन्म-तारीख भी २५ दिसम्बर नहीं है और इसकी सन् की गणना भी ईसा के जन्मदिन से नहीं हुई है। कइयों का कहना है कि ईसापूर्व चौथे वर्ष में ईसा का जन्म हुआ। यदि ईसापूर्व चौथे वर्ष में ईसा का जन्म हुआ था तो उस ईसापूर्व वर्ष को कहा जाता है ? उसी वर्ष को ईसवी सन् का पहला वर्ष क्यों माना नहीं गया ? ईसा की जन्मतिथि २४/२५ दिसम्बर की मध्यरात्रि है या २५/२६ दिसम्बर की मध्यरात्रि ? यदि उस दिन को वास्तव में ईसा का जन्म होता तो उसी दिन से नववर्ष माना जाता। किन्तु नववर्ष तो जनवरी १ से प्रारम्भ होता है। सत् वर्षगणना में या तो १ सप्ताह की त्रुटि है या ५१ सप्ताहों की विकृति है। तब भी अपने आपको ईसा-अनुयायी कहनानेवाले करोड़ों गारे यूरोपीय विद्वानों को ईसा के जीवन की मत्स्या-मत्स्यता की कोई परवाह ही नहीं है, एक भूठ मनगढ़न्त जीवनों को ही वे cross X के रूप में गले लगाए हैं। इतनी शोचनीय और दयनीय अवस्था इतिहास की हो गई है कि धर्म के मामले में भी भूठ ही भूठ भरा पड़ा है।

100

वर्तमान कमानुसार सितम्बर, अक्तूबर, नवम्बर, दिसम्बर मास ६वां, १०वां, ११वां व १२वां कहे जाते हैं। तथापि सितम्बर अक्तूबर नवम्बर दिसम्बर नामों से उनका भूल क्रम ७वां, ८वां, ९वां और १०वां होता चाहिए। जा क्या वर्तमान इतिहास-ग्रन्थालों के कोई विद्वान् बना सकते हैं

कि उन लोगों के साथों में जो कम सम्बन्धित हैं उससे वह भागे कंसा चला गया ? नहीं इतिहास तभी सत्य है पढ़ाया जाए तो उसमें इस दिनन्दिन सावधानी विवर्तिता का उत्तर नहीं मिल पाता। अतः स्पष्ट है कि हमारी इतिहास-वृत्ति घातक और सनातन-मूर्खता टूट-फूटकर विकृत हो पड़ी है।

किस्मस अर्थात् (X mas) एक्समस

ईसाईयों के सबसे महत्वपूर्ण उत्सव की किस्मस या (X' mas) एक्समस कहा जाता है। क्यों ? (किसी को पता नहीं)। यदि 'कृस्तमस' कहा जाए तो भी योरोपीय भाषाओं में 'मास' शब्द का अर्थ 'जन्मदिन' नहीं है। इस प्रकार जब किस्मस पदों का अर्थ 'कृस्त का जन्मदिन' नहीं होता तो उस शब्द का वास्तव में अर्थ क्या है ? स्वयं ईसाई लोग नहीं जानते का अन्य क्या जाने ? पात्रकल के इतिहासकार ईसाई-परम्परा के शोधकर्ता से इतने प्रश्नों हैं कि वे ऐसा भूलचाली प्रश्नों को उठाने का या साधन का साहस भी नहीं करते। ऐसे भयपस्तजन सगोधन क्या करेंगे ? किस्मस का (X mas) 'एक्समस' भी मिला जाता है। उसका भी रहस्य स्वयं ईसाईयों को भी पता नहीं है। यदि 'X' यह ईसा का वास्तव चिह्न नहीं और 'मास' का अर्थ जन्मदिन नहीं तो ईसा के (तथाकथित) जन्मदिन को (X mas) क्यों कहते हैं ? वर्तमान इतिहासज्ञों के पास इसका कोई उत्तर नहीं। एम बिबिथ प्रजा को कमीटी से परखने पर पता चलता है कि वर्तमान इतिहास-ग्रन्थ मानवी जीवन का सुसूत्र विवेचन करने में असमर्थ है। इस के कारण धर्म-उद्यम के घटसट गपगप को ही इतिहास समझ बैठे हैं।

पाप

ईसाई धर्मग्रन्थ का प्रथम म पाप और कैथ में 'पाप' उर्क 'पापा' कहने है वह अन्तता क्यों ? पाप के आदका को 'बैल' कहा जाता है। गधा या बक क्यों नहीं कहा जाता ? क्या कोई वर्तमान इतिहासकार उन और गलत प्रश्न कई प्रश्नों के उत्तर दे पाएगा ?

व्हॉटिकन

पाप के धर्मपीठ को व्हॉटिकन कहते हैं। क्यों ? किसी को पता नहीं है और यह भी पता नहीं है कि पाप के धर्मपीठ का अस्तित्व ईसाई मनु के पूर्व का बना हुआ है। स्वयं ईसाई-परम्परा के वाक्य ईसाई विद्वानों का इतना पता नहीं है कि इतिहास के अन्य क्षेत्रों को तो बान ही क्या ?

रोम

यूरोप के इटली देश की राजधानी है रोम जिसे अनादि, अनन्त (eternal) नगर कहा जाता है। तथापि उसका कारण क्या है ? कोई विद्वान् नहीं जानता। रोम और रोम्युलस नाम के दो भाइयों द्वारा यह नगर बनाने की बात कही जानी है। यदि वह सही है तो नगर का नाम रोम क्यों पड़ा ? क्या कोई विद्वान् उसका उत्तर दे सकता है ?

विश्व की मूल सभ्यता कौन-सी थी ?

विश्व में इस्लाम के पूर्व ईसाई धर्म था। उसके पूर्व बौद्ध थे। उसमें पूर्व यहूदी थे। किन्तु उससे पूर्व विश्व में कौन सी सभ्यता थी ? क्या कोई विद्वान् उसका उत्तर दे पायेगा ?

कॉकटेल (Cocktail)

कॉकटेल का आंग्ल भाषा में एक अर्थ होता है 'कुक्कुट की पूछ' तथापि योरोपीय समाज में अनेक प्रकार की दारुओं के मिश्रण को 'कॉकटेल' कहा जाता है। ऐसे मिश्रित दारु का 'कॉकटेल' नाम क्यों पड़ा ? उसमें ना तो कोई कुक्कुट होता है ना उसकी दुम, फिर भी उसे कॉकटेल क्यों कहते हैं ? योरोपीय विद्वानों को उस समस्या का उत्तर पता नहीं है।

हम इस प्रकार के अनेकों प्रश्न उपस्थित कर सकते हैं जिनका कि उत्तर वर्तमान ऐतिहासिक धारणाओं से पाया नहीं जा सकता। इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि वर्तमान विश्व-इतिहास एकदम विकृत, कठिन और धर्मपूर्ण है।

अतः इस संघ का उद्देश्य यह है कि सृष्टि-उत्पत्ति समय से आज तक के इतिहास का एक ऐसा प्रसङ्ग सुसूत्र विवरण प्रस्तुत करना, जिससे इतिहास-विषयक सारी समस्याओं का हल सरसता से मिल पाए।

इतिहास-सम्बन्धी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न

इस्लामी इतिहास-लेखन पाठन और संशोधन परम्परा में ईसाई, ईस्लामी इन्फुलिस्ट आदि लोगों के यज्ञान और दुराग्रह के कारण कई निम्नलिखित धारणाएँ दृढ़भूत हो गई हैं। उनका निमूलन कैसे किया जा सकता है, यह इस अध्याय का विषय है।

वर्तमान समय में यूरोप (प्रार्थिका आदि) के जन माने ईसाई बन गए हैं। और वे धार्मिक-धार्मिक प्रगति भी अच्छी कर पाए हैं। इन दो कारणों को १ + १ के बराबर ११ ऐसा निष्कर्ष बड़े बड़े विद्वान् भी गलत ऐतिहासिक तथ्यों को छुनाम लगाकर इस व्यक्त या व्यक्त, निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि ईसाई धर्म बड़ा प्रगतिवाला है और वही सही धर्म है। ईसाई धर्म धारणा में मानव उन्नत बन सकता है इत्यादि इत्यादि जेम्स चिल्ली पद्धति की या कृतज्ञताओं में व्याप्त कानों विचारप्रवृत्ति आधुनिक विद्वानों के पाई जाती है। और यह विचारणीय है कि क्या ईसाई धर्म सत्यमेव प्रमाणित है? इतिहास के अध्ययन में उस प्रगति का उत्तर नकारात्मक ही मिलता है। इस्लाम और ईसाई—दोनों धर्म मानव की साम्प्रदायिक प्रगति में गिराई पड़ चुके हैं। ईसाई जनता का कुछ सुधार भी पाई है किन्तु इस्लाम का धर्म धर्म धारणा कारण रक्त-सूत्र धर्मों प्रदेश के सातवीं शताब्दी के बसाना के फल में पूरी तरह जकड़े हुए हैं।

ईसाई लोग का अदृष्टि के ना बड़े उदाहरण हैं। चार गो वर्ष पूर्व जब जर्मनी में यूरोप की जनता का यह विद्वान् बनाया कि पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करना सकती है। ईसाई धर्मगुरुओं ने उस व्यक्ति से बाधकर अविज्ञान बनाए रखा था। इसे धार्मिक कर दिया। वैचारिक अंधा मार्गदर्शक इतिहास बखशा।

दूसरी बात यह विचार करने योग्य है कि ईसाई धर्म की प्रस्थापित हुए लगभग १८३० वर्ष बीत जाने के पश्चात् योरोपीयों की आधुनिक नाभिक-धार्मिक प्रगति प्रारम्भ हुई। और ईसाई धर्म धारणा के कारण यह प्रगति हुई ऐसा समझना ठीक नहीं। उल्टा हम यह कह सकते हैं कि भारत पर अंग्रेज, फ्रेंच पोर्चुगीज आदि योरोपीय लोगों ने अधिकांश जमाकर यहाँ के प्राचीन धर्म मूटना प्रारम्भ करने के पश्चात् यूरोप की धार्मिक प्रगति प्रारम्भ हुई।

सनातनी-वंशावली का अस्थिपंजर

सामान्य लोग समझते हैं कि मोटी-मोटी घटनाओं का कालक्रम रटने में इतिहास का ज्ञान हो जाता है। जैसे—वेद, उपनिषद्, रामायण-काल, महाभारत-काल, चोल, पांड्य राष्ट्रकूट बुद्ध, महावीर जैनधर्म, इस्लामी मुन्ताम बादशाह, राजाप्रताप, शिवाजी अंग्रेज गवर्नर जनरल आदि नामों की लड़ी ही इतिहास है। किन्तु सहाइयों की सनातनी और राजाओं की वंशावली तो इतिहास का अस्थिपंजर मात्र है। प्रत्येक देश या राष्ट्र के इतिहास का ऐसा अस्थिपंजर होता है। किन्तु उसमें उस देश का इतिहास पता नहीं लगता। जैसे कबरस्थान में यदि हम कोई अस्थिपंजर प्राप्त कर लें तो उसमें उस व्यक्ति के इतिहास का कैसे पता लगेगा कि वह खोर या या माधु? श्रीमान् या या निर्धन? पुष्ट या या दुर्बल? उसका व्यवसाय क्या था? इत्यादि इत्यादि।

ईसाई-धर्म और इस्लाम का प्रसार

सामान्य धारणा यह है कि ईसाई धर्म और इस्लाम अल्पसमय में धरती के कई भागों में फैले और उनमें कुछ आन्तरिक गुण होने ही चाहिए। इस कपोलकल्पना पर इस्लाम का भाईचारा आदि तथ्यार्थित गुण बखान किए जाते हैं। ऐसे गलत निष्कर्ष न निकलते रहे और इतिहास का श्रुतिकरण समय-समय पर आवश्यक होता है। क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता है वैसे-वैसे कई झूठी घटना या निष्कर्ष इतिहास में प्रविष्ट होते रहते हैं।

ईसाई धर्म इस्लाम धर्म के समान ही छलकपट और धत्याचार द्वारा पारस्विक जगत् में प्रसारित किया गया। यह ऐतिहासिक सत्य है कि ईसाई धर्म के विरुद्ध ईसाई धर्म के विरुद्ध जो भी किया जाना चाहिए था उसकी दृढ़ता से प्रतिरोध नहीं हुआ। क्योंकि लगभग एक सहस्र वर्ष तक मुसलमानों का इस्लाम विश्व पर रहा और अन्तर्गत योरोपीय ईसाई लोगों का प्रभाव इस्लाम विश्व पर रहा। विशाल भूप्रदेशों के लोग ईसाई और मुसलमानों का प्रभाव होने के कारण इस्लामी और ईसाई धर्मप्रसार के छलकपट का मार्ग इतिहास देखा गया है।

एक वाक्य को यह जानना आवश्यक है कि ईसाई धर्म भी उसी प्रकार फैलाया गया जितना कि इस्लाम, यानि सन् ३१२ ई० के लगभग ईसाई बनते ही उसने पुरी रोमन सेना (सोल्डियर्स की तरह) लोगों का जुल्म-जबरदस्ती से ईसाई बनाने के काम पर लगा दी। एतद् सिद्धांत में जो बताया जाता है कि रोमन सम्राट् ईसाई धर्म का रोमन सेना ने बबरना से देखा चाहा क्योंकि ईसाई धर्म की धारा सहजमानता से वह धर्म बहुत ही गया, इस इतिहास में इतिहास को विन्यस्त उल्टा कर दिया गया है। नीरो आदि रोमन सम्राट् के समय ईसाई अनुयायी २५-५० से अधिक रोमनगर में नहीं थे। ना ही कभी उनका सांस्कृतिक स्थानों में शासन-विरोधी कोई प्रदर्शन करना करने का कारण रहा। वे तो रविवार को चुपचाप चिन्तन और धर्म के कार्य करने इकट्ठे होते थे। उसी से 'धर्म' यह शब्द सम्पन्न हुआ यानि धर्मनाम का नाम पड़ा। जब उन्हें रोमन सम्राट् कॉन्स्टान्टिन ने विरुद्ध था उसने अपने अधिकार के अधिकार से ईसाई धर्म को फैलाया और ईसाई धर्मप्रसार आरम्भ किया। ईसाई धर्मप्रसार की प्रथा (Spanish Inquisition) स्पेनिश आतंक, भारत में बाबर प्रदेस में पाषाणों को डाल दिया गया धत्याचार, फ्रांस देश में ईसाई धर्मप्रसार के प्रदर्शन कहनाम वाले स्वतन्त्रों पर किए धमकाव उसी प्रकार के योरोपीय आतंक से ६००-७०० वर्ष चलते रहे। १८०० ई० के लगभग ईसाई बनाया गया और धर्म के नाम पर

डाट-फटकार का शिकार बनाने के लिए कोई बन्ना ही नहीं।

इस्लाम भी इसी प्रकार धर्म, ईरानी, तुर्की, अफगान मेलाओं द्वारा जुल्म जबरदस्ती से फैलाया गया। अरबी, ईरानी, तुर्की, अफगान पारसिस्तानी पुस्तकों में से इस्लाम के दहनतवादी प्रचार की बात पूर्णतया मिटा दी गई है। उसी प्रकार यूरोप की पुस्तकों में से ईसाई धर्म सैनिक दबाव से फैलाने की बात मिटा दी गई है। इससे पाठक अनुमान लगा सकता है कि इस्लामी और ईसाई लोग सत्य, न्याय और निष्पक्षता का चाहे कितना ही बाल पीटें उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में इतिहास झुठलाकर उसे विकृत, त्रुटित और खंडित किया है।

इस सन्दर्भ में वैदिक सस्कृति की महत्ता कितनी उभर आती है। इसमें कोई दबाव, दहनत वा धत्याचार नहीं है। कट्टर कर्मठ में निष्ठा के नास्तिक तक सबको वैदिक सस्कृति में नितान्त आदर का स्थान है। यहाँ कोई किसी से नहीं पूछना कि तुम्हारी पूजापाठ या जपजाप की क्या विधि है। सत्य बोली और सबसे सेवाभाव, बन्धुभाव और परोपकार का आचरण करो—यही इस सस्कृति का प्रत्येक व्यक्ति को उपदेश है।

पुरातत्त्वविदों के सम्भ्रम

पुरातत्त्वविदों के उल्टे-सीधे बकव्य समाचार-पत्रों में जो कई बार प्रकाशित होते रहते हैं। उससे उनके अनेक विध्वंसों का पता लगता है। अंग्रेजों का भारत पर जब अधिकार था, तब से आज तक सारी विद्या पाश्चात्य पद्धति से चलाई जा रही है। उससे पुरातत्त्वविदों के मन में कुछ ऊटपटांग योरोपीय धारणाएँ भी बैठ गई हैं। उन्हें यह रटाय गया है कि वेद लगभग ५००० वर्ष प्राचीन है। एतद् जब सिन्धुघाटी के अवशेष ५००० वर्षों से प्राचीन पाए गए तो उन्हें प्रागैतिहास या प्राग्वैदिक माना जाने का बोल पीटा।

इस ग्रन्थ में प्रस्तुत सूत्र के अनुसार कोई भी युग प्रागैतिहासिक कहलाने योग्य नहीं है क्योंकि सृष्टि-उत्पत्ति से इतिहास की शुरुआत लगाना बनी हुई इस ग्रन्थ में दिखा दी गई है।

कुछ पुरातत्त्वविद् महाभारत को रामायण से पूर्व का कह देते हैं। वह

इसकी वही घड़ी घूम है। वे इस बात को भूल जाते हैं कि महाभारत में रामायण का उल्लेख है किन्तु रामायण में महाभारत का उल्लेख नहीं है। ऐसे छोर कई प्रमाण विद्यमान होते हुए भी उत्खनन में पाये कुछ मटकों के टुकड़ों के आधार पर जब वे महाभारत को रामायण से पूर्वकालीन समझते हैं तब उनके मनोवृत्ति इतिहास शिक्षा का पता चलता है। ऐसे व्यक्तियों को पुरातत्त्व ज्ञान में बड़े अधिकार पद प्रदान करना या उनके द्वारा कई शोधों का इतिहास और पुरातत्त्व सिलसिला देश के लिए बड़ा घावा है।

उत्खनन में पाये पत्थर के धोजार और मटकों के टुकड़ों को वे विद्वान् बड़ा प्राणकाय मानते हैं। उन्हें यह समझाना होगा कि उन्नत मानवों के साथ-साथ उसी युग में उसी समय अन्य अवस्था में रहने वाले कई लोग रहते हैं। उसमें यह बड़ा दसा कि वह पत्थर के धोजार उस युग के हैं जब मार हो मानव जगता या पिछड़े हुए थे, बुद्धिमान् नहीं थे। वर्तमान समय में अमेरिका और भारत जैसे देशों में एक तरफ जहाँ चंद्रयान और उपग्रह छानने की तैयारी होती रहती है तो दूसरी तरफ जंगलों में नगे रह कर प्रसंगों धोजार करने वाले और घामफूस लाकर जीने वाले पिछड़े लोग भी होते हैं।

पाश्चात्य टीका में पहले भारतीय पुरातत्त्वविद् और एक बड़ी विविध बात करते हैं। उत्खनन में पाये प्राचीन काले और लाल स्रप-रत्नों का (Black and red pottery ware) वे इस प्रकार विभाजित करते हैं कि जैसे चीनी की कुम्हारजानि पाल या काले रंग के पृथक् मटक बनाते हों वे पृथक् काले या बड़े हों। क्या एक ही कुम्हार काले और लाल रंग दोनों का मटके नहीं बना पाएगा? क्या उस समय का कोई व्यक्ति या कि प्रत्येक कुम्हार एक ही रंग के मटके बनाए? इस तरह व कामानु और वाक्यपन के भेदभेद का वर्तमान पुरातत्त्व कारोबार में घोरान्ध्र भ्रम दिख जा रहा है।

पुरातत्त्वविद् की बटकन वाली दुमरी एक बात यह है कि उन्होंने लिखे युगों की (पाश्चात्य विद्वानों के दबाव में) हिमयुग, प्रस्तरयुग, कांस्ययुग, लोहयुग, ब्राह्मण्युग आदि नाम दे दिये हैं। क्या इससे वह यह

बताना चाहते हैं कि विभिन्न युगों में मानव ने केवल एक ही धातु में मात्र चाय सम्पन्न किये? एक पत्नीयन के समान क्या एक धातुवन की ओर कोई विवशता थी?

वर्तमान पुरातत्त्वविदों का एक और मोटा दाव यह रहा है कि उन्होंने गोलगवाभ, डबाहीम रोभा बीबी का मकबरा ताजमहल, दुर्गना शिला लालकिला, कुतुबमीनार आदि किसी भी ऐतिहासिक इमारत या नगर की पुरातत्त्वोप या ऐतिहासिक जांच किये बिना ही उन्हें, कहीं-मुनो बातों पर निर्भर रहकर, इस्लाम-निर्मित लिख मारा।

परवशता में पले इतिहासज्ञ और पुरातत्त्वविद् अधिकार-पदों पर रहे ना वे पराई गुलामी नोनापची कर स्वतन्त्रताप्राप्ति के पश्चान् भी अनेकानेक युवा शोधियों को कैसी गमत रट सगावाकर तैयार करने हैं इसके ऊपर कुछ उदाहरण दिए हैं। अतः स्वतन्त्रताप्राप्ति के पश्चान् इतिहास और पुरातत्त्वोप क्षेत्रों में गुलामी प्रवृत्ति के लोगों को हटाना उनका ही आवश्यक है जितना सरहद पर जन्म में मित्रता रखने वाले पहरदार को हटाने की आवश्यकता होती है।

पुरातत्त्वविदों की यह धारणा कि भूमि-उत्खनन में विविध सभ्यताओं के स्तर, कालक्रमानुसार एक के नीचे एक धरे रह जाते हैं यह तब तब पर जो अवशेष होंगे वही उसका कालक्रम होगा यह भी चलता है। भूगर्भ के शास्त्र द्वारा कई बार ऐसा देखा गया है कि प्राचीन से प्राचीन चट्टानें ऊपरले स्तरों में रहती हैं और नवीनतर चट्टानें उनके नीचे दबो हुई होती हैं। ऐसा क्यों? कोई नहीं जानता। प्रभु की नीला अपरम्पार है, यही उसका विवरण है। पकोड़े या जलेबो तबले समय जैसे कोई जलेबो या पकोड़े कभी ऊपर या कभी नीचे होते रहते हैं उसी प्रकार हा सकता है कि भूस्तर के अन्दर की प्रक्रियाओं के कारण विभिन्न अवशेष ऊपर-नीचे होते रहते हों। अतः पुरातत्त्व वालों ने भी पुरातत्त्वोप प्रमाणों को अकाट्य मानने की मकड़ न मारना योग्य होगा। ऐतिहासिक निराकरण में स्थापत्य, पुरातत्त्व-परम्परा, आदि विविध प्रकार के प्रमाणों से निर्णय लेना पड़ता है।

प्रत्येक व्यक्ति का इतिहास-सम्बन्धी दृष्टिकोण विविध बातों के प्रभाव

मे बनता है। जैसे उसको बाद, बुद्धि कुल, मित्र, परिवार, पढ़ी हुई पुस्तकों का ज्ञान देना ज्ञान बर्तन और विद्यालयों में रखा गई विद्या।

वा नेत्र देख घबरे बर्तन धारण करने लगे।
सदनुसार वर्तमान विद्वत्समाज की दृढ़ भावनाएँ स्थूल रूप से
विज्ञापित हो रही हैं—(१) विश्व का निर्माण जब भी हुआ अग्निगोलक के
रुटने से हुआ। (२) जीव-जन्तु सारे एक सूक्ष्म जीव-जन्तु से उत्पन्न हुए,
(३) प्रायः वार्ति है और वह भारत में बाहर से आई। (४) वेद १२०० ई०
के आसपास के शुद्ध व्यक्तित्वों द्वारा जंगलों में भेड़ चराते हुए
निराश्रित गुलामों की गीतें हैं। (५) रामायण, महाभारत, पुराण आदि
काव्यमय रचनाएँ हैं। (६) प्रत्येक देश को १ से ६ तक ही समझा
जाता था। भारत में लगभग ३००० वर्ष पूर्व सबको मृत्यु का प्रयोग
मिला था। (७) पाषाण काल में अपने दाँत महीनों का ही हथकरतल था।
(८) मुसलमानों से विशाल व्यक्ति और मकबरे ही बनाने की प्रथा थी
किन्तु बहुत नहीं बनाए जाते थे। (९) मुसलमानों का उनका अपना एक
विशिष्ट व्यापक है यद्यपि उन्होंने व्यापक के न कोई ग्रन्थ लिखे और न
उनके दाँत खाने गए हैं। (१०) पश्चिमी एशिया में मुहम्मद पैगम्बर
के पूर्व दाँत विशेष सम्प्रदाय नहीं थी। (११) उसी प्रकार यूरोप में भी
ईसापूर्व समय का नग्न प्रागैतिहासिक काल ही समझकर उसका पूरा
इतिहास मिल सकता है। (१२) समूची लंदिन, हिन्दू, ग्रीक, सरबी
आदि आचार्य अपने आप, जैसे-जैसे जहाँ-तहाँ किसी प्रकार बनती ही
गईं। (१३) मानवीय संवेधानुसार बनने के पश्चात् किसी प्रकार सीरिया
आदि देशों, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, चीन आदि देश बन ही गई।
यह है स्पष्ट रूप से आज्ञाकारिता के सिद्धांत।

इस हेतु प्रथम रूप में धार्मिक कर्म के विद्वानों को धारणाएँ। उन कर्मनामों को खोज, विद्वत्तापूर्ण, जातीय तथा माना जा रहा है। तथापि इस ग्रन्थ में उन सभी कर्मनामों का समन्वय कर निराधार, तर्कहीन और साक्षात् सिद्ध किया जा रहा है।

राष्ट्रवादी व यह अनुभव है कि वे निम्न भोग लुसे मन से इतिहास का
वर्गीकरण करना भी। अब चारणाओं के गद्दों में न फसे रहें। प्रचलित
व्यवस्थाओं के दास मन से मिटाकर ही स्वच्छ मन से हम ग्रन्थ में दिए
विचारों को पढ़ें। जैन पाकमिष्टि में पुनः रमोईचर साफ बोया जाता है.

या शल्यक्रिया से पूर्व शल्यक्रियावश जन्तुमर्दन किया जाना है वैसे ही इन ग्रन्थ में अचित् तथ्यों को पाठक ठीक तरह से ग्रहण नहीं कर पाएंगे जब तक पारम्परिक तथ्यों का सम्कार उनके मन में रहेगा। कुछ नये तथ्य सीखने के लिए मन में स्थान घटाए बैठे पुराने तथ्यों को निकास फेंकना पड़ता है। इसके लिए बड़े साहस और धन की आवश्यकता होती है।

काई १५० वर्ष पूर्व ऐसा महास खानी दयानन्द सार्वदनी ने उत्तरी
पपनी युवा प्रवस्था में दिखाया था। एक नेत्रहीन कृपकाय ऋषि विरजानन्द
से वेदविद्या सीखने की इच्छा युवा दयानन्द ने प्रकट की। गुरु विरजानन्द
ने एक जर्न रखी कि वेदविद्या सीखने में पूर्व वर्तमान व्यवहारी धर्मविद्या
के ग्रन्थों की नदी में डूबो देना होगा। शिष्य दयानन्द ने वही किया और
विरजानन्द से वेदविद्या सीखी। उससे वे बड़े ज्ञानी नमर्थ, मित्र और
भार्यसमाज के सम्पादक बने।

इस शब्द से लाभ उठाना हो तो प्रत्येक पाठक का भी धन्य एवं धारणाओं को भूल जाना होगा।

उक्त घटना से दो सत्रक मिलने हैं

(१) दुनियादारी के ग्रन्थों में मर्यादा का ज्ञान कराने का हेतु नहीं होता। पर्यन्त वर्तमान परिस्थिति में जिन धारणाओं को शिष्टमन्य माना जा सके या जिनको प्रकट करने से किसी दुष्ट, दहशतवादी पक्ष या गुट को बुरा न लग ऐसे तथ्य चाहें किन्तु ही भूठ या निराधार क्यों न हो वही ग्रन्थों में निगूँ देने की धोर डाली पर सारी शिक्षा साधारित करने की सामान्य प्रवृत्ति होती है। उदाहरण - बन्दर से मानव बना यह सिद्धान्त पढ़ना और पढ़ाना ही वर्तमानयुग में शिष्टाचार का पाठ समझा जाता है यद्यपि निजी दृष्टि में घनेकानेक व्यक्ति उस सिद्धान्त को घटपटा समझते हैं। ताजमहल आदि इमारतें मुगलमामों की बनवाई नहीं है यह तथ्य भी सरकारी तन्त्र से सम्बन्ध रखने वाले अधिकारीगण कहने की हिम्मत नहीं रखते यद्यपि निजी तौर से वे उस सिद्धान्त को मानते हो। ऐसे कई उदाहरण दिए जा सकते हैं कि जहाँ व्यवहारी = बड़ ज्ञान शूद्र सत्य के विपरीत या बहुत भिन्न होता है। व्यवहारी ज्ञान के पीछे कड़्यों के स्वाधे छिपे हुए होते हैं। (२) दूसरा सबक यह है कि जिसके परित्यक्त में स्वार्थी बातों ने हो

सारी जगह घेर भी है वह शुद्ध सत्य ज्ञान को कहाँ रखेगा ? अतः युवा-
व्ययानन्द के सट्टन जिसमें व्यवहारी ज्ञान फेंक देने का साहस होगा वही
सत्यज्ञान ग्रहण कर पायेगा ।

मानव-व्यक्ति दिनोदिन स्वार्थ से इतना लिपटा होता है कि सत्या-
सत्य की परवाह कर व्ययानन्द को ठुकराने के क्रम में वह कभी पड़ता ही
नहीं । यदि व्यक्ति बोल जाग्रत रहें और थोड़ा साहस भी करे तो व्यवहारी
हुनरों को छोड़ें और झूठी प्रशंसा या सिखनाई को उत्तरोत्तर कम किया
जा सकता है । जैसे बिम्बोट-सिद्धांत और विकासवाद । इनसे इतने डरने की
क्या बात ? वे तो कुछ व्यक्तियों की कपोल-कल्पनाएँ हैं । किसी ने न तो
बिम्बोट कहा है न मुना है । उसी प्रकार मानव का उद्भव जानर से होते
हुए या किसी ने देखा नहीं है । जानर और मानव युगों से इस विश्व में
समान्य प्रकार से रहने आ रहे हैं । ऐसे प्रजास्थीय सिद्धान्त विद्वान्
कालमान वाले लोग भी समिति मान लेते हैं कि उसकी उन्होंने रट
बना रखी है । इस सिद्धान्त की परमाणु का या चुनौती देने का कष्ट कौन
उठाए ? बरिष्ठता से यदि उस जान पर भरोसा हो जाए तो नौकरी छीन
सकें जायेंगे । यह परिचायक लोग घाले मूढ़कर चुपचाप झूठे सिद्धान्त
हाथगल रहते हैं ही इन्विजन-व्यवस्था समझते हैं । उसी से उनका धन, मान-
सम्मान और अधिकार-शक्ति प्राप्त होते हैं । धन उसी की वह सत्य मानकर
चलते हैं । किन्तु हम ऐसे स्वार्थी ज्ञान से कोई मतलब नहीं ।

बड़े भाग्य चरम धार्मिक प्रयास पदार्थ बचकर नफा कमाने वाले
व्यापारी कर्मी अपने पक्का दायाँ समझते ही नहीं । वे सोचते हैं कि
कतना और मुश्किल की अनुमति से बसाई गई उनकी दुकान बँध है ।
यद्यपि जोखिम व्यवहारी दृष्टि में उनका कारोबार बँध हो तथापि
उन पदार्थों से होते बानी जनहानि देखते हुए उनका व्यवसाय पूर्णतया
घरगाह है ।

इस उदाहरण में व्यावहारिक और वास्तविक सत्य के बीच का
महत्त्वपूर्ण स्पष्ट दिखाई देता है । विद्या-श्रेष्ठ में भी व्यवहारी विद्या और
सत्यविद्या में अन्तर ही विज्ञान अन्तर होता है ।

इतिहास और अध्यात्म

पठकों का कटाचित्त यह पढ़कर आश्चर्य होगा कि इतिहास का मत
दृष्टे-दृष्टे हम अध्यात्म अध्यात्म में प्रवेश कर जाते हैं । किन्तु यही सत्य
अन्य नारे मानवी विद्याओं पर भी लागू है । चाहे फलित ज्योतिष या
खगोल-ज्यामिति या अणुविज्ञान या प्रायुर्वेद । प्रत्येक विद्या की उच्चतम
तथ्यों पर पहुँचने के पश्चात् विद्वानों का यह पता चलता है कि इस विश्व
को निर्माण कर चलाने वाली ईश्वर नाम की कोई अदृश्य शक्ति है ।

इस दृष्टि में देखने पर यह प्रतीत होता है कि अध्यात्म में वर्णित
८४ लक्ष योनियों में से जाते-आते जब कोई जीव मानव के रूप में पृथ्वी
पर अवतीर्ण होता है तो उसका पृथ्वी पर का जीवन इतिहास कहलाता है ।
तथापि वह 'इतिहास' उस जीव के ८४ लक्ष योनियों के फेरों की एक कड़ी
मात्र है । इस प्रकार इतिहास अध्यात्म का एक सूक्ष्मतम भाग ही प्रतीत
होता है ।

क्या मानवी आत्मा सर्वदा मानव-शरीर ही धारण करती है ? क्या
मच्छर भवस्रोतों की छत आदि जीव मरणोपरान्त उसी प्रकार का जीवन
धारण-धारण बिताते रहते हैं ? तो मानव भी निजी कर्मों का हिमायत बनाने
के लिए विविध व्यवस्था में मानव का ही जन्म पाता रहता है और यदि
मानव मानव का ही जन्म लेता हो तो क्या स्त्री की आत्मा स्त्री का ही
जन्म लेती है और पुरुष-आत्मा पुरुष का ही जन्म लेती है ? ऐसी सारी
वाते जीवात्मा के इतिहास-स्वरूप अध्यात्म में सम्मिलित की गई हैं ।

प्राधनिक शास्त्रज्ञ कहते हैं कि जड़ पदार्थों का रूप बदलता रहता है
किन्तु पदार्थ नष्ट नहीं होते । जैसे लकड़ी अलाने पर राख कोयला धुआँ
आदि रूप में लकड़ी बदल जाती है । ठीक उसी शास्त्रीय न्याय से भगवद्गीता
का भी वह वचन समझ में आ सकता है जो कहता है कि मरणोपरान्त वही
जीवात्मा अन्य शरीर धारण कर लेता है । शरीर भले ही मरे आत्मा अमर
रहकर वस्त्र की भाँति नया शरीर धारण कर लेता है । अतः पुनर्जन्म की
बात नकद्दृष्टि से सही सिद्ध होती है । कई आत्माएँ नया मानवजन्म लेने
पर आ-घुपने की तो मानवजन्म की स्मृतियाँ दोहराने का चमत्कार भी कर
दिखानती हैं । वह पुनर्जन्म की सत्यता का एक और प्रमाण है । उससे यह

भी निष्कर्ष निकलता है कि जन्म-जन्म के कर्म और स्मृतियों व्यक्त या प्रकृत, स्पष्ट या अस्पष्ट रूप में प्रत्येक आत्मा से बंधी होती है।

इतिहास और समाज का जो नाता वैदिक विचारधारा द्वारा स्पष्ट दिखाई देता है इस्लाम या ईसाई जैसे व्यक्ति केन्द्रित पथों से समझ में नहीं आता। उसका एक मुख्य कारण यह है कि पृथ्वी का इतिहास करोड़ों वर्षों का है जबकि मुहम्मद या ईसा जैसे विनिष्ट पथप्रवर्तक व्यक्तियों का समय २-३ सहस्र वर्षों के घंटे का ही है।

सृष्टि-निर्माण-सम्बन्धी सिद्धान्तों की बंधता

सृष्टि-निर्माण के बारे में वैदिक प्रणाली का लेखा और ईसाई या इस्लामी पक्ष का कथन इनमें आकाश-वातान जितना अन्तर है। उसके अनकानक कारण निम्नप्रकार के हैं—

(१) सृष्टि-निर्माण का नहीं बल्कि किसी मृत मनुष्य से कभी प्राप्त नहीं हो सकता। जैसे बुद्ध, मुहम्मद सन्त पॉल, बाइबल का नया भाग लिखने वाले जॉन, इयूक, मॅथ्यू आदि व्यक्ति सृष्टि-उत्पत्ति के लाखों वर्ष पश्चात् निर्माण हुए। धन सृष्टि-निर्माण के बारे में उन्हें जानकारी हो ही कैसे सकती है? किसी बालक के जन्म की कथा जैसे आयु में उससे बड़े व्यक्ति ही क्या सकते हैं वैसे ही सृष्टि-उत्पत्ति का हाल भी स्वयं भगवान् का कहा बेदाँद एपों में जो अंकित है, वही सही है।

(२) बुद्ध ईसा और मुहम्मद जैसे मृत व्यक्ति सर्वशक्तिमान् ईश्वर के प्रतिनिधि कैसे हो सकते हैं जबकि उनकी भाषा, उनका प्रदर्शन और उनका समाद तक ही उनका सम्पर्क और कार्यक्षेत्र सीमित था।

(३) सृष्टि-उत्पत्ति और मानव का कर्तव्य या धर्माचरण-सम्बन्धी देवी आदेश सृष्टि के प्रारम्भ से ही मानव को प्राप्त होने चाहिए। लाखों वर्ष पश्चात् किसी बुद्ध ईसा या मुहम्मद द्वारा वह देवी आदेश मानवजाति का प्राप्त होना तर्कसंगत नहीं है। क्योंकि उस दशा में बुद्ध, मुहम्मद या ईसा के पुत्रों को वर्तमान मानव-प्रीतियों निमित्त हुई उन्हें धर्माचरण या आध्यात्मिक का कोई मार्गदर्शन उपलब्ध ही नहीं था ऐसा मानना पड़ेगा। ऐसा मानना ईश्वर द्वारा कभी हो ही नहीं सकता। मानवों की प्रारम्भिक

प्रीतियों से ही सारा ईश्वरदत्त अध्यात्मिक या अध्याहारिक मार्गदर्शन प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध होना आवश्यक है। धन सृष्टि-उत्पत्ति के अतर्गत जब मानव का निर्माण हुआ तब उसी समय मानव को वेद उपलब्ध कराए गए यह वैदिक प्रणाली के कथन पूर्णतया तर्कसंगत, सही और वास्तववादी है। धन इस्लाम या ईसाई आदि पथों के कथन की बराबरी वैदिक प्रणाली से करना अयोग्य है। राजनीतिज्ञ के नेता भले ही अपने क्षणिक स्वार्थ-पूर्ति के हेतु हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई आदि सर्वप्रथम समभाव की बात कर दें किन्तु जानकार, जानी इतिहासकार को वह प्रमाद नहीं करना चाहिए। सही इतिहासज्ञ वही कहला सकता है जो हिन्दू धर्म जो मानव-धर्म और ईश्वरीय प्रणाली है उसमें और इस्लाम, ईसाई आदि मानव-निर्मित भ्रमवासू पथों में जो महदन्तर है, उसे पहचानसके और उनमें बराबरी का नाता ना जोड़े।

(४) वैदिक प्रणाली के देवी श्रोत का जोया बड़ा प्रमाण यह है कि वेदों से लेकर उस प्रणाली का सारा साहित्य उस संस्कृत भाषा में है जो प्रारम्भ से समस्त मानवों की एक ही देवदत्त भाषा थी। सन्त पॉल और मुहम्मद आदि के समय तो देश-प्रदेश के मानवों की कई भाषाएँ बन चुकी थी। ऐसे समय में यदि बाइबल घरेमाइक या अन्य किसी भाषा में लिखी गई और कुरान यदि अरबी में पढ़ाई गई तो इससे एक बात किसी भी मन्त्रे और निदर इतिहासज्ञ को स्पष्ट हो जानी चाहिए कि कुरान के आदेश केवल अरबी जानने वालों के लिए ही थे, और बाइबल केवल घरेमाइक या अन्य एकल भाषा जानने वालों के लिए ही था।

उपर्युक्त चारों बातों को केवल वैदिक साहित्य ही पूरा करता है। धन वही सर्वश्रेष्ठ, देवदत्त, विश्वसनीय, तर्कसम्मत, अप्रतिरहित और वैज्ञानिक कसौटी पर उतरने वाला है। ऐसी खरी-खरी बात छाती लातकर ऊँची धावाज में सारे विश्व में जिसके मुँह से गूँज उठेगी वही वास्तव में इतिहासकार की श्रेष्ठ पदवी छारण करने योग्य समझा जाना चाहिए। जो लातघ और स्वार्थ की सपेट में आकर राजनीति का भ्रम रखते हुए गधे, घोड़े सब बराबर कहता रहे उसे इतिहासकार कहना इतिहासविद्या को कलकित करना है।

ईश्वरीय निर्माण एवं नियन्त्रण

वैदिक प्रणाली के अनुसार जेवन्नायी भगवान् विष्णु ने इस चराचर ब्रह्माण्ड का निर्माण किया और इसका आधार कर्तृ-धर्ता और नियन्त्रक भी रही है। क्यों किया ? इस प्रश्न का उत्तर प्रभु की भाषा, भगवान् की सीमा और समझ को इच्छा यही तक जाति है। भूमि, जल, वनस्पति, पशुपक्षी और मनुष्य इस क्रम से उत्पत्ति हुई। यह विस्तृत उत्पत्ति एक क्षण परापूर्व और साक्ष्य इस क्रम से उत्पत्ति हुई। यह विस्तृत उत्पत्ति एक क्षण से आदि की तरह हुई या अनेक वर्षों तक धीरे-धीरे होती रही इसका भी कोई ज्ञान नहीं है या अनेक वर्षों तक धीरे-धीरे होती रही इसका भी कोई ज्ञान नहीं है। हमारे इतिहास कथन के लिए तब प्रश्न का कोई विचार महत्व नहीं है। हम इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं कि मानव का जन्म पृथ्वी पर लाखों वर्ष पूर्व हुआ और वही से हमारे इतिहास का आरम्भ होता है। वे मानव सक्षम प्रवीण हट्टेकट्टे होने लगे विद्या और कलाओं में प्रवीण देवमुत्प, दर्शनमिन् व्यक्ति थे, जिनमें से बने जगती मानव नहीं थे। जगती प्रवस्था में जैसे-जैसे कैसे भी मानव शिक्षा का पालन-पोषण होता रहा यह प्रचलित पाश्चात्य विचार-धारा समझती नहीं है। क्योंकि मानव-शिशु को १०-१२ वर्ष तक हर घण्टे-एक घण्टे कुशल मसामन प्राप्त न हो तो वह पाल-पोसकर स्वतन्त्र होने से पुन ही मर जाएगा।

वेही की भाषा मस्कृत होने में वेदों के साथ ही आई। संस्कृत भाषा मानव की एकमात्र देवदत्त भाषा बन गई। यह स्वतन्त्र रूप से सिद्ध करने के लक्षण इसकी पृष्टि भी संस्कृत भाषा के विविध नामों से भी होती है। इन मस्कृत भाषा गौर्वाण भाषा, मुरभारनी आदि कहते हैं। यह सारे नाम मस्कृत देववाणी होने के साक्ष्य हैं। इनकी दो प्राचीन लिपियाँ ब्राह्मी और खरोष्ठी कहलाती हैं। वे नाम भी इसके ईश्वरीय ध्यान के द्योतक हैं।

सारे जीव ईश्वरीय सृष्टि के अधिनेता हैं

इस ईश्वरनिर्मित पाषाण जीवन में प्रत्येक जीव ईश्वरदत्त निजी अधिकाधिकार रखता है। इसी नाटक में नई नई पीढ़ियाँ एक ओर इस पञ्चमण्डल पर प्रवेश करती रहती हैं तो दूसरी ओर पुरानी पीढ़ियाँ मृत होकर पदार्थ होनी लगती हैं। इनो ईश्वरीय जाला का विराट् दर्शन

भगवान् कृष्ण ने कुक्षेत्र पर अर्जुन को कराया था।

इस प्रकार वैदिक प्रणाली में ही धार्मिक से धर्म तक का सारा विवरण तर्कशुद्ध वैज्ञानिक ढंग से दिया गया है। इसकी तुलना में प्रचलित पाश्चात्य प्रणाली का जीवोत्पत्ति, मानव का निर्माण और भाषा-उद्भव आदि का विवरण जटिल उलझने निर्माण करने वाला है।

पाणिनि का व्याकरण

पाणिनि का व्याकरण विख्यात है। संस्कृत का व्याकरण ऐसा उम्मे कही नहीं कहा है। प्राचीनकाल में सकल मानवों की संस्कृत ही एकमात्र भाषा होने के कारण उस मूल देवदत्त भाषा का ढांचा पाणिनि के ग्रन्थ में वर्णित है। पाणिनि का जीवनकाल विद्वान् अभी तक निश्चित नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कि वेदवाणी, देवभाषा संस्कृत के ढांचे का विवरण देने वाले मूल ऋषि का नाम पाणिनि रहा हो और प्रागे चलकर वही व्याकरणपीठ चलाने वाले प्रत्येक ऋषि का नियत नाम बन गया हो।

सारी विद्या कलाओं का ईश्वरीय स्रोत

हमारा सुझाव है कि पाणिनि की व्याकरणप्रणाली वेदकाल से यानि ईसाई युग के आरम्भ से ही बनी हुई है। इस हमारे गांधी-अनुमान का आधार यह है कि वैदिक प्रणाली में उल्लेखित १६ विद्याएँ और ६४ कलाएँ सारी ईश्वरदत्त कही गई हैं। जैसे संगीत के प्रवर्तक गन्धर्व थे, पशुवेद के प्रणेता धन्वन्तरी थे इत्यादि। वह ठीक भी है क्योंकि निपुण व्यक्तिमों द्वारा ही अनपठ या अल्पज्ञानी व्यक्तियों को शिक्षा दी जाती है। प्रचलित पाश्चात्य विचारधारा कहती है कि जगती प्रवस्था वाले व्यक्ति अपने आप विद्या और ज्ञानप्राप्ति में प्रगति करते रहे। यदि धर्मशिक्षित व्यक्ति ही अपने आपको विद्वान् बना पाते तो आजकल के विशालकों में प्राथमिक कक्षाओं के लिए भी विशारद स्तर के अध्यापक नियुक्त करने की आवश्यकता न पड़ती। इस उदाहरण से भी इतिहास-सम्बन्धी पाश्चात्य की धारणाएँ कल्पी, धर्ताकिक और अज्ञानिक दिखाई देती हैं। प्रत्येक अधिज्ञान आदि शास्त्रों में पाश्चात्य विद्वानों की बड़ी प्रगति देखकर

आर्य जाति नहीं

हमारी जननी 'आर्य' को एक जाति मानना है जबकि मैक्समूलर ने भी स्वयं आर्य को जाति नहीं माना है। आर्य की जातिवाचक शब्द मानकर हमें वही परिप्रेक्ष्य में सारा इतिहास सजाने की वर्तमान प्रथा है।

हिन्दु जातियाँ ?

इतिहासज्ञ यह भी तय नहीं कर पाए हैं कि विश्व में कुल जातियाँ हैं कितनी। प्रचलित धारणा में स्थूल रूप में चीनी, मर्यादिक, मंगोल, योरोपीय आदि का उल्लेख होता है। किन्तु आर्य कहने पर उसमें ग्रीकाय योरोपीय और गन्धर्वगणी भारतीयों का भी समावेश होता है। आर्य यदि जाति होता तो ऐसा नहीं होता। ऐसी कई प्रजा का उत्तर न जानने के कारण प्राचीनक विद्वान् इतिहास की गहगई में उत्पन्न की टालमटोल कर इतिहास के साथे अपने ऊबड़-खाबड़ सिद्धान्तों में ही काम बना लेते हैं।

भारतवर्ष आरम्भ

वर्तमान इतिहासज्ञों का तीसरा मोटा दोष यह है कि वे अपना विशाल तर्कात्मक संग्रह, प्रमीरिया, मीरिया, बबिलोनिया, ईजिप्ट, चीन आदि प्राचीन राज्या का उल्लेख में करते हैं जबकि उन्होंने पाठकों को यह बताना चाहिए कि लेखक की धारणा के अनुसार यदि बदर से मानव उत्पन्न हुआ तो तत्पश्चात् मीरिया, प्रमीरिया आदि बना लेने तक के मानव प्रजाति का इतिहास कहा है ?

स्थापत्य-सम्बन्धी जनत धारणाएँ

श्री ५० वन्या स्थापत्य के विश्लेषण-सम्बन्धी है। संस्कृत मिल्पशास्त्र के धनसागर निर्मित हिन्दू महला का मुहम्मदी आक्रमकों का निर्माण समझा गया है। इस प्रामाणिक धारणा के कारण इस स्थापत्य शैली को पश्चिमाञ्चल नाम का प्रामाणिक नाम दिया जाता है। ई० बी० इस्लाम नाम का दूसरा शब्द इस शैली का भारतीय कहता है जबकि अन्य कुछ लेखक उसे मिली कुछ हिन्दू-मुस्लिम शैली मानते हैं।

एक ही शैली के बावत आकाश-मानव जिनने विरोधी मत प्रकट किए जा रहे हैं। ऐसा क्यों ? वह इसलिये कि मारे वास्तविक प्रणाली के निरूपण की मूल धारणा ही गलत है। जिन ऐतिहासिक इमारतों को वे दरगाहें और मस्जिदें कह रहे हैं वह मारे हड़प किए हिन्दू-भवन हैं। यद्यपि उन इमारतों का उपयोग या दुरुपयोग मुसलमान कर रहे हैं तथापि उन इमारतों की बनावट मारी हिन्दू है।

उस शैली को हिन्दू-इस्लामी मिश्र शैली कहने वाले स्वयं भ्रम में पड़े हुए हैं। व यह स्पष्ट रूप से बना नहीं पाते कि मिश्र शैली में उनका अभिप्राय क्या है ? क्या वे यह कहना चाहते हैं कि मुसलमान मुत्तान बादशाहों ने हिन्दू कस्बीगरा से काम लिया घत दरगाहें और मस्जिदें भी मदिरो जैसी ही बनीं। या हिन्दू-स्थापत्य ग्रन्थों के अनुसार बनाई जान के कारण मुसलमान कस्बीगर होते हुए भी दरगाहें और मस्जिदें हिन्दू शैली की बनीं ?

ऐतिहासिक प्रश्नों का हल करते समय ऐसे विविध प्रकार के जीव-पडतान के पश्चात् निर्णय लेना पड़ता है। वर्तमान इतिहास-लेखकों का यह प्रणिक्षण ही नहीं है। धन उन्होंने ऊटपटाग सिद्धान्त लिख मारे हैं जिनका कोई न आगा है न पीछा।

ग्रीक और रोमन स्थापत्य शैली के बावत भी वैसा ही धोटाता है। कभी कहते हैं वह एक स्वतन्त्र शैली है या कहते हैं कि वह भारतीय शैली का ही एक प्रकार है।

निराधार निष्कर्ष

विद्यमान इतिहास ग्रन्थों का एक और मोटा दोष यह है कि उन्होंने दुनिया भर के इमारतों को बिना किसी जीव-पडतान के इस्लामी कह डाला। जहाँ कहीं शन्दर कद देखी या बाहरी भाग पर कुरान के प्रक्षर लिखे देखे भट्ट निर्णय दे दिया कि वह इमारतें मुसलमानों ने बनाईं। ऐसी निराधार कल्पना पर विश्व भर में हजारों ग्रन्थ लिखे गए हैं।

बोहरी नीति

नवम्बर इतिहास के लेखन और अध्यापन में बोहरी नीति अपनाई गयी

है। हिटलर का लिखा कुछ का इतिहास इस ने ग्रहण नहीं किया, मेरोलियन का लिखा हिटलर का इतिहास हिटलरवासी ग्रहण नहीं करते। किन्तु इधर, हिन्दू-इतिहास के स्थापत्य तथा पुराणों (गर्तव्यों) जैसे विषय पर भी मुस्लिम और धर्मियों के आलस सबसे अधिक प्रमाणित माने जाते रहे हैं। हाना तो यह चाहिए कि मुसलमान या ईसाइयों द्वारा लिखा हिन्दू-परम्परा का इतिहास का विवरण प्रकाश समझा जाए। क्योंकि वे हिन्दुत्व के विरोधक और मनुष्य हैं। उनका दूसरा दोष यह है कि वे बौद्धिक परम्परा की प्राचीनता को पुनरा ईसाई, मुसलमान, कम्युनिस्ट आदि कल के बच्चे हैं। कहा बौद्धिक समर्पण का लाखों वर्ष का अस्तित्व और कहा ईसाई और मुसलमानों का १५०० से १६०० वर्षों का अस्तित्व। किसी घराने का इतिहास एक बार बर्तमान शिष्ट को पूछना जितना हास्यास्पद होगा उतना ही मुसलमान और ईसाइयों द्वारा लिखा हिन्दू-परम्परा का व्योरा बर्तमान और हास्यास्पद होगा।

ईसाई और मुसलमानों की संकुचित दृष्टि

ईसाई और मुसलमानों की दृष्टि कई प्रकार से संकुचित होती है। समय का दृष्टि से वे लाखों-करोड़ों वर्ष की परम्परा को कल्पना ही नहीं कर सकते। निजों धर्माश्रय के कारण भी वे बाइबल और ईसा तथा कुरान और मुहम्मद के धर्मिक ग्रन्थ सब बातों को नगण्य समझते हैं। उनके लिए ईसा या मुहम्मद का समय इतिहास की परिमिता बन चुकी है। उसके बाद वे अधिक कुछ एक बात नहीं या देख सकते हो नहीं। जैसा कि ईसा या मुहम्मद के जन्मदिन से ही प्रथमवार सुपेक्ष होने लगा। ईसाइयों के लिए राम और राम से ही सम्पत्ति का आरम्भ हाना है। इसका एक प्रत्यक्ष दृष्टान्त यह है। ईसापूर्व कास की संस्कृति बौद्धिक यों ऐसे जब चिह्न मुझे दिखते थे। या भी धर्मिक के हावों विश्वविद्यालय में फ्रेन्चविभाग के प्रमुख मन्त्रिणा पुछा कि ईसापूर्व कास के बारे में उन्हें क्या जानकारी है? वे उत्तरा कि लिखा कि वे का कास को ईसाई का मानकर ही उसका अध्ययन करते हैं। ईसापूर्व कास का उन्हें कोई पता नहीं है। इतिहास के अर्थ को यह वर्तमान दुर्भाग्य है। इससे मेरी ऐसी भावना दृढ़ हो

गयी कि यूरोप के विद्वान् ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे किसी ने उन्हें शपथ दिलाई हो कि वे ईसापूर्व इतिहास को छुएं तक नहीं। ऐसे कार्य का व अविस्तीर्य या अ-इस्लामी मानते हैं। यही कारण है कि ईसापूर्व और इस्लामपूर्व इतिहास के पुनरोद्धार की नितान्त आवश्यकता है। वस्तुतः आज का इतिहास मुस्लिमों एवं क्रिश्चियनों का मनमाना मनगढ़त इतिहास है, इसीलिए उनकी शोध-प्रक्रिया, इतिहास को विकृत कर चुकी है। उन्होंने बरे सारे उपयुक्त प्रमाणों को छोड़ दिया है किन्तु अनाधिक, अविद्वत्तापूर्ण धृष्टते तथ्यों एवं प्रमाणों को ही अपने निर्णयों का आधार बनाया है।

अतः वर्तमान इतिहास एक उन्मत्तयुक्त धार्मिक-इस्लामी, अथवा यूरो-इस्लामी अथवा ईसाई-इस्लामी सुविधाओं का सकलन मात्र है।

भाषा-विज्ञान

उसी प्रकार भाषाशास्त्र के सम्बन्ध में भी वर्तमान युग के विद्वानों की धारणाएँ पाश्चात्य विचारधारा के प्रभाव के कारण बड़ी उसट-पुलट, ऊटपटांग, ऊबड़खाबड़ और अनाधिक हैं। मूलतः वे यह मानकर चलते हैं कि मानव बन्दर का बच्चा है। अतः आरम्भ से उसकी रहन-सहन जंगली थी। इस अवस्था में पशुपक्षियों के आवाज की नकल करते-करते किमी प्रकार मानव ने एक भाषा बना ली। उस भाषा का नाम कही 'पशुपक्षी भाषा' तो नहीं था? कोई नहीं जानता। कोई पूछता भी नहीं। क्योंकि आधुनिक शिक्षा तक पर नहीं अपितु रटेरटाये उत्तरों की होती है। इसमें अध्यापकों को भी यह लाभ होता है कि पेचीदे प्रश्न न पूछे जाने से उनके अज्ञान की धूलें खुलती नहीं है।

इस प्रकार मूल 'पशुपक्षी भाषा' का सिद्धांत कहकर पाश्चात्य भाषाशास्त्री कहते हैं कि आगे चलकर कुछ प्रमुख भाषा विभाग बन गए। क्यों? और कैसे कोई नहीं जानता। उन भाषाविभागों के नाम वे कहते हैं—मेडिटिक जिसकी घरबी, ड्यू आदि शाखाएँ हैं। ड्राविडी, जिसकी तमिल, तेलगु, कन्नड, मलयालम, तूलू आदि शाखाएँ हैं। तीसरे विभाग के वे तीन नाम बतलाते हैं—इण्डो योरोपीय, इण्डो-जर्मेन या इण्डो-आर्यन्। इनमें ग्रीक, लैटिन, संस्कृत आदि भारत और यूरोप की विपुल भाषाएँ

कल्पित की जाती है। उस विभाग के तीन विभिन्न नामों से ही भाषा विज्ञान की घटाकिकता स्पष्ट होती है। क्योंकि उन तीनों नामों में से 'इण्डो' वह जन्म परि त्रिकान्न मिया जाए तो यूरोप-जर्मन और भाष्य यह तोम जन्म रह जाते हैं। क्या वे समानार्थी हैं? यूरोप ही एक विज्ञान भूषण है। जर्मनी तो उसका एक छोटा-सा हिस्सा है। और 'भाष्य' तो बौद्धिक संस्कृति का नाम है। और फिर इण्डो-यूरोपियन ऐसा दोगला नाम किसी भाषा का हो ही नहीं सकता। इस प्रकार वर्तमान भाषाविज्ञान का यह बांटाका इस धन्य में अभी प्रकार मुनभाया गया है। अब यह धन्य एक प्रकार का इतिहास-स्रोत का एक ज्ञानकोष ही बन गया है।

पांच सहस्र वर्षों की परिसीमा

चाहे किसी भी देश या संस्कृति के प्राचीनतम इतिहास का हमारा संशोधन ढाई-तीन या पांच सहस्र वर्षों तक पहुंचकर एकाएक रुक जाना है। जैसे कोई पर्दा लगा हो जिसके पार हम कुछ देख या सोच नहीं पाते। वह परिसीमा क्यों और कैसे बनी?

सिन्धुघाटी, ईजिप्ट, हिन्दी या चीन, जापान की सभ्यता का पता पांच सहस्र वर्षों के भीतर-हो-भीतर रह जाता है।

कही-कही तो वह सीमा केवल २५०० से ३००० वर्षों के भीतर ही रह जाती है। मानव का प्राचीनतम साहित्य जो वेद उनका काल मैक्समूलर ने ईसापूर्व सन् १२०० का दे रखा है। याजकान शास्त्राण्य ग्रन्थों की शिक्षा में सारे विद्वान् उसी की ध्वनिम सत्य समझकर समूचे इतिहास का धारम्भ वहीं से मानते हैं। इस प्रकार 'प्रथमशाले मक्षिका पात' क्रावत के अनुसार मैक्समूलर की कल्पित ईसापूर्व सन् १२०० की प्राध्याशिला ही गलत हाने के कारण इतिहास का प्रगना कालक्रम सारा बिगड़ा पड़ा है।

मानवी सभ्यता लाखों वर्ष प्राचीन होने हुए भी किसी भी देश-प्रदेश का इतिहास ३००० या ५००० वर्षों के पूर्व पहुंच नहीं पाता है, यह क्या समस्या है। याजक इस समस्या का किसी को पता तक नहीं था तो उसका उत्तर कहाँ से पता हो?

वस्तुतः वह ५००० वर्षों की सीमा या दोवार महाभारत युद्ध के भीषण-संहार के कारण खड़ी हो गई है। उन भीषण संहार के पूर्व का इतिहास यद्यपि प्राधुनिक विद्वान् सोच या समझ नहीं पा रहे हैं वह सारा इतिहास पुराण, रामायण, महाभारत इन ग्रन्थों में धकित है।

महाभारत युद्ध एक घण्टाया या, जिसमें भीषण संहार हुआ ही किन्तु

तत्पश्चात् भी जनता का बड़ा विश्वास होता रहा। युद्ध के पश्चात् धूम्र, तूफान, भूचालों के हमले, क्षयप्रलय आदि बड़ी विनाशकारी घटनाएँ भी होती रही। इन विनाश विप्लवों तथा विघटनों ने प्रायः समस्त पूर्व-इतिहास की मानवी की स्मृति से मिटा दिया।

तथापि वेदों से महाभारत तक और तत्पश्चात् वर्तमान मध्यभारत तक के सारे इतिहास को एक सूत्रक में ही क्यों न हो रूपरेखा संस्कृत में पुराण धर्मद ग्रन्थों के माध्यम से हमें भारत में उपलब्ध है। यह सारे ग्रन्थ महाभारत युद्ध तक सारे विश्व में पढ़े जाते थे। किन्तु संस्कृत भाषा का व्यवहारी प्रयोग इन प्रदेशों में जैसा-जैसा बन्द होता गया वैसे-वैसे सारे सामान्य ग्रन्थ इन प्रदेशों को अज्ञान होने लगे।

वैदिक संस्कृति तथा मानवधर्म के टूटने का सकट मानव-समाज पर न था। इस कारण धर्मवान् कृष्ण ने दुर्योधन का युद्ध टालने का उपदेश भी दिया। वे वैदिकप्रवृत्ति थे। किन्तु दुर्योधन ने उनको बात नहीं मानी और अज्ञानधर्म, जीवन्मुक्त्य, धर्मार्थ आदि के प्रयोग से मानवों का बड़ा क्षय हुआ। विश्वसंसार का वैदिक शासन टूट गया और मानवी सभ्यता के वैदिक मानवधर्म का आधार ही क्षीय हो गया। द्वारका जैसी विशाल स्वयंशासी साम्राज्य का भयंकर नामधेय हो गई। यादवों को द्वारका शरणाग्र होना पड़ा। धातुकन से ही नाम 'यू' तक ज्यूइस्ट्स कहलाते हैं। मौर्य (मुर), समौर्य (समुर) आदि प्रदेशों में वे जा बसे। मूलतः यह शासक माग, जहाँ जा बसे उस ईरान-इराक के समुक्त साम्राज्य का समीप 'माग' नाम है। कुछ समय पश्चात् अन्य यदु रूप 'मौर्य' दानिय, पनेमार्डन, परमनय तथा ईजिप्ट में फैली।

इस प्रकार वर्तमान विश्व के दल-प्रदल और जनजातियों का पूरा ज्ञान प्रायः वैदिक मानवधर्म, हिन्दु धर्म में ही समाया हुआ है क्योंकि ब्राह्मण-उपासक काल से महाभारत युद्ध तक समस्त मानव-समाज वैदिक विश्वशासक के अधीन था। कृष्ण ने लेकर द्वारका के अन्त तक वह व्यवस्था थी। इस द्वारका के अन्त में हुए सहाय में पूर्व भाषा एवं वैदिकसंस्कृति का संस्कृत-भाषा समस्त विश्व में प्रचलित रही।

महाभारत युद्ध के सहाय के कारण ही वह कन्द्रीय वैदिक शासन और

समाज व्यवस्था टूटकर विखण्डित हो गयी। विश्व-भर में चलने वाली गुरुकुल-शिक्षा-परम्परा, विश्व-भर के जनव्यवहार में होने वाला संस्कृत-भाषा का प्रयोग आदि सारी प्रणाली भंग हो जाने पर संस्कृतभाषा के ही जो प्रादेशिक विकृत उच्चार बने वही प्रान्तीय भाषाएँ कहलाने लगीं।

तत्पश्चात् यूरोप में ईसाई मत रोमन सेनाओं द्वारा लोगों पर लादे जाने के कारण और पश्चिमी देशों में अरब आदि सेनाओं द्वारा इस्लाम मत लादे जाने के कारण मानव-समाज अधिकाधिक विघटित होने-होने मूल वैदिक संस्कृति से बिछड़ता गया। अज्ञान और भ्रमण से प्रेरित होकर ईसाई और इस्लामी सैनिकों ने प्राचीन परम्परा, उल्लेख आदि को काफिर, मूर्तिपूजकों के रीतिरिवाज आदि दूषण लगाकर उन्हें नष्ट करने का यत्न किया।

इस प्रकार प्राचीनतम इतिहास कुछ महाभारत युद्ध से सृज-गुप्त हो गया और कुछ ईसाई तथा इस्लामियों के द्वारा नष्ट किया गया तथापि देवी कृपा से हम अब उस अत्यन्त उपलब्ध टूटी-फूटी सामग्री से ही अनादि काल से आज तक के इतिहास का अखण्ड सूत्रक इतिहास इस ग्रन्थ में दे पा रहे हैं।

पचासों में दिए गणनानुसार यद्यपि मानव-समाज का विद्यमान इतिहास लगभग दो अरब वर्षों का है। कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार मानव के पुरे इतिहास का विद्यमान दौर २४००० वर्षों से अधिक लम्बा नहीं है। उनका कथन है कि पृथ्वी पर के मानवी सभ्यता इससे पूर्व ६४००० बार धाग, सूखा, बाढ़, तूफान, युद्ध आदि संकटों से नष्ट होती रही। रामायण और महाभारत में दो महान् सहारी युद्धों का वर्णन है। उनके पूर्व की घटनाएँ पुराणों में वर्णित हैं।

ऊपर कहे प्रत्येक युग में मानव की वैज्ञानिक प्रगति एवं अवनति होती रही। भाग्य का उत्थान और पतन व्यक्तिगत जीवन की तरह सामाजिक जीवन में भी होता रहता है। प्राचीन काल में वायुयान, अन्तरिक्षयान अन्य ग्रहों से सम्पर्क, क्षेपणास्त्र आदि का प्रयोग विपुल मात्रा में होता रहा।

कुछ मूलगामी शब्दों की व्याख्या

७
 इस शब्द में दो शब्दों का आगम्य प्रयोग हुआ है—वैदिक (संस्कृति) और स्मृति (इसका मूल-निर्माण इत्यादि)। इन दो शब्दों से सम्बद्ध वादविवाद में कई लोग घनेक विघ्न वा बाधक सहे कर देते हैं। अतः हम आरम्भ में ही उनका स्पष्टीकरण देना आवश्यक समझते हैं।

वैदिक संस्कृति वैदिक प्रथा आदि की बात छिड़ने पर कुछ लोग इनका ऐसा बर्णन करते हैं कि बार वेदों की जो सहिताएँ उपलब्ध हैं उनमें अिन बातों का स्पष्ट रूप में निर्देश है वे ही वैदिक और बाकी सब धर्मोपदेश हैं।

वैदिक शब्द में हमारा धर्म ऊपर दिए धर्म से पूर्णतया भिन्न है। वेद केवल श्रोत्र मात्र है। जैसे शीपल या बट जैसे दिशाल वृक्ष का बीज। कोई और कहे कि उन वृक्षों के वृक्ष बीज में उस वृक्ष के फल-फल गाला-विभाग आदि कुछ है ही नहीं तो वह ठीक नहीं होगा। बीज में वह सारी वृक्षवृद्धि समाई हुई होती है किन्तु मानव उसे पहचान नहीं पाता। अतः हमारा कथन यह है कि उपनिषद्, पुराण स्मृतियन्त्र रामायण महाभारत, मूलपुत्रा, धर्मपुत्रा, सूर्यराम्या, उत्सव, वन, कथा-कीर्तन, सन्त-प्रवचन आदि के अस्तिगोचर वेद, बौद्ध आदि पथ यह सारे उसी वैदिक बीज का आकार-रूपान्तर होने के कारण 'वैदिक' शब्द में उन सबका सम्मिश्रण है।

उक्त जो बात कहने है कि वेदों में मूलपुत्रा का उल्लेख नहीं है अतएव मूलपुत्रा धर्मोपदेश है हम इसमें सहमत नहीं हैं। वैदिक संस्कृति में धर्मा-वर्णन धर्म अस्तिगोचर परमेश्वर प्रेमि कर्मव्यपारण का ही आग्रह है। बाकी किसी प्रकार की पूजा पाठ ध्यान या जप का कोई बन्धन नहीं है। अतएव वेदों और धर्मोपदेश में अन्तर या निन्दा नहीं रहे इस हेतु यदि कोई

पूजा-पाठ, वन, उपवास, जप, ध्यान आदि करना चाहे तो करे या न करे।

उसी प्रकार यह कहना कि शिवपूजन या शिव-प्रतिमा वेदों का सम्मत नहीं या वेदों में शिवजी का उल्लेख नहीं है उचित नहीं। ऐसे विवाद या तो पाश्चात्त्यों ने निर्माण किए हैं या शैव-वैष्णव आदि भेद उत्पन्न करने वालों ने। जब वैदिक परम्परा में राजा विष्णुमगवान् का प्रतिनिधि होना है और हरहर महादेव का नारा लगाकर शत्रु पर सन्धिय वैदिक परम्परा की सेना टूट पड़ती है तो क्या शिवजी वैदिक प्रणाली के देव नहीं हैं? हिन्दू, सिनातन, आर्य संस्कृति का परम्परा में सम्मिलित सभी बाने वैदिक हैं। यदि किसी को कभी संका आए कि फलानी बात वैदिक प्रणाली की है या नहीं तो वह सोचे कि क्या वह प्रणाली अनादि काल से चलती आ रही है और शिष्टसम्मत है। 'महाजनो यन गत स पन्था' यह उसकी पहचान है।

वेदों में इस विश्व की जटिल यन्त्रणा का विवरण मात्र है जैसे किसी दूरदर्शन आकाशवाणी, मोटरगाड़ी आदि की पुस्तक से केवल उस विशिष्ट यन्त्र की गतिविधि का ही उल्लेख होना है। वेदों में भी किसी मूर्ति या निराकार के पूजा का उल्लेख नहीं है वह इसलिए कि वेदों का वह विषय या उद्देश्य नहीं है।

विविध देवतामूर्तियों के बावत भी कुछ लोग पञ्चानवध आशेष उठाते हैं। वैदिक परम्परा में मूर्तिपूजा करो, ऐसा आदेश नहीं है और मन करो, ऐसा प्रतिबन्ध भी नहीं है। अतः प्रत्येक व्यक्ति की रुचि या कुलरीति के अनुसार वह यदि राम, कृष्ण, हनुमान्, दुर्गा, पार्वती, शंकर, इत्यादिय, सभी आदि किसी एक या अधिक देवता की भक्ति करता है तो इसका धर्म यह समझना भूल होंगी कि वह केवल एक विशिष्ट देवता की ही आराधना कर रहा है। वैदिक संस्कृति में कोई भी मूर्ति एक विशिष्ट देवता की न हाकर समूचे ईश्वरी शक्ति की प्रतीक होती है। प्रत्येक मूर्ति में सारा देवत्व समाया हुआ वैदिक प्रणाली के लोगो को दिखाई देता है। 'एकं सत् सत् विप्रा बहुधा वदन्ति या पश्यन्ति'—यह नियम यही लागू है। ईसाई या इस्लामी व्यक्ति इसे समझ नहीं पाते। वैदिक संस्कृति में ३३ कोटि देवों का उल्लेख मुनकर उन्हे बड़ा घटपटा-सा लगता है। सारे जगत् के कण-कण में ईश्वरीय शक्ति समायी होने के कारण वह विविध रूप में धारि

धर्म, मूलान आदि किसी भी रूप में धर्म विनाशकारी या महान् महात्म्यकारी भी हो सकती है—यह सत्य धनेकानेक देवमूर्तियों द्वारा वैदिक सभ्यता में प्रकट किया गया है। धर्म 'वैदिक' का अभिप्राय दीर्घकालीन सनातन परम्परा के है।

इस्लामी या ईसाई परम्परा भी वैदिक कहलाई जा सकती है यदि उनके कुछ अवैदिक हठ या दुरगुह छोड़ दें तो। इस ग्रन्थ के कई अध्यायों में यह स्पष्ट किया गया है कि आज जो अपने आपको इस्लामी या ईसाई मानते हैं वे वैदिक परम्परा करने वाले दादा-परदादाओं को ही सन्मान देते हैं। उनके परिभाषा, परम्परा, स्तोहार, रीति-रिवाज सारे वैदिक होने हुए थीं वे अपने आपको वैदिक परम्परा के विरोधक या मनु मान रहे हैं यह उनके बड़ी भारी भूल है।

सनातन प्रणाली में मात्र हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई ऐसा उल्लेख करते उनके इस विश्वास को प्रकट करते हैं कि मानो अन्य पक्षों जैसा हिन्दू भी एक पक्ष है। यह सरासरी भूल है। वे सारे तो केवल पक्ष हैं किन्तु हिन्दू धर्म है। हिन्दू दूसरों के बराबरी का पक्ष नहीं है। 'हिन्दू' या वैदिक धर्मवादी यह पक्ष न होकर समस्त मानवों का धर्म है। वैदिक धर्म की इस्लाम, ईसाई आदिओं की तुलना में कई विनिष्टता है जैसे—(१) वैदिक हिन्दू-प्रणाली में धार्मिक से नास्मिक घाटे ही सम्मिलित होने के कारण किसी पुत्र-प्राप्ति का बंधन किसी पर नहीं है। (२) वैदिक प्रणाली व्यक्ति-निष्ठ न होने के कारण मुहम्मद या ईसाई जैसे किसी एक व्यक्ति से बंधन नहीं है। (३) मुहम्मद या ईसाई जैसा एक व्यक्ति को सर्वगुण-सम्पन्न या सर्वज्ञानी मानकर उसी के शरण आओ या उसी का श्रेष्ठत्व मानो—यह दुरगुह या हठ वैदिक परम्परा को कतई सम्मत नहीं। यहाँ पर 'आजादपि मुमर्षित शास्त्रम्'—यह परिपाटी बमती है। (४) व्यक्ति-विशेष के सारे पाप-कर्मों का बोझ इस्लाम में मुहम्मद पैगम्बर को और ईसाई-परम्परा में ईसा का सीपा गया है। वैदिक परम्परा में तो प्रत्येक व्यक्ति का निजो पाप-पुण्य का बुरा या अच्छा फल अपने आप भोगने का बान रहता है। (५) प्रत्येक अन्य हुए व्यक्ति का अपने आप हिन्दू धर्म में इसलिए सम्मिलित है कि अन्य हुए प्रत्येक व्यक्ति का अपना-अपना देवदत्त

कर्तव्य निम्ना बिना छुटकारा है ही नहीं। 'अन्मना आयने भूद' संस्कारान् द्विज उच्यते—इस मनुस्मृति के वचन में भी स्पष्ट है कि जन्म पाया हुआ प्रत्येक व्यक्ति ब्रूह-स्तर यानि (प्रागम्भिक कक्षा) में अपना हिन्दू, वैदिक प्रणाली का जीवन प्रारम्भ करता है। मुसलमान और ईसाई परम्परा में प्रत्येक व्यक्ति कृत्रिम दोषा या मुन्ना या बलिम्मा जैसे विधि द्वारा मुसलमान या ईसाई घोषित कराया जाता है। उस विधि के पूर्व वह व्यक्ति और अन्य सारे ही जन जो स्वेच्छा से ईसाई या मुसलमान न बने हो वे सारे हिन्दू ही हैं। ऐसे मुद्दों से धर्म और पक्ष का भेद स्पष्ट होना है। इन हिन्दू, सिख, ईसाई, मुसलमान, पारसी आदि समानार्थी उल्लेख करने वाले व्यक्ति को समझनी ही समझा जाना चाहिए। हिन्दू या वैदिक प्रणाली मरमे ऊपर, सबसे श्रेष्ठ और समस्त मानवों की माना के समान है। इसमें कोई भेद-भाव नहीं है। छूत-अछूत का सार्वजनिक भेद भी वैदिक प्रणाली को सम्मत नहीं है। स्त्रियों का सामिक धर्म या किसी व्यक्ति की मृत्यु पर उसके घरवालों ने मृतक आदि का पालन करना, या घर में प्रभुति के पश्चात् कुछ दिन घर ही घर में छुपाछूत का बंधन पालना यह तो वैशकीय स्वच्छता और संसर्ग से रोग-अन्तुओं का प्रसार न हो इस दृष्टि से लगाए गये बंधन हैं। किन्तु घर से बाहर के सार्वजनिक व्यवहार में छुपाछूत का भेदभाव वैदिक प्रणाली में विदित नहीं है।

कुछ व्यक्ति वैदिक प्रणाली को ठीक प्रकार समझ न पाने के कारण ऐसी कल्पना कर बैठते हैं कि हिन्दू माता-पिता से जन्म पाया हुआ व्यक्ति हिन्दू कहला सकता है अन्य कोई अपने आपको हिन्दू नहीं कह सकता। मुझे एक व्यक्ति मिले जो हिन्दू धर्म की विशेषताएँ अपने परिचितों में दोहराते रहते हैं। वे व्यावसायिक दोरे पर केनडा गये। वहाँ योग और हिन्दू-दर्शनशास्त्र आदि पर बात छिड़ी तो वैदिक प्रणाली में प्रभाविन एक गोरकाय कनेडियन महिला ने उनसे कहा कि 'मैं हिन्दू बनना चाहती हूँ'। उस पर यह व्यक्ति (जो अपने आपको बड़ा हिन्दुत्ववादी समझता था) ने कहा "नहीं बाबा नहीं आप हिन्दू नहीं बन सकती। हिन्दू कुल में जन्म लेने वाला ही हिन्दू होता है।"

यदि उनके स्थान पर होता तो मैं तो उस महिला को मनु महाराज

प्रदीप्त परवज्रता में स्वयं अपना आत्मविश्वास और अधिकार को बँटने के कारण बहुराज्य लिखे गए इतिहास को ही प्रमाण मानने की प्रवृत्ति हिन्दू समाज में भी छा गई। साथ ही आत्महीनता की भावना से सबसे हिन्दुसमाज घुलने के कारण प्राचीन संस्कृत-साहित्य को नगण्य समझना, नष्ट करने, प्रामाद, महत्, मन्दिर आदि जिस कुशल कारीगरी से बनाए जाते थे उस स्थापत्यविद्या को भूल जाना, आयुर्वेद का अवमूल्यन कर उसको जिला बन्द कर देना या डॉक्टरों और यूनानी विद्या की भरपूर निम्नवर्तमान आयुर्वेद सिखाना—ऐसे राष्ट्रीय अवहेलना के अपराध स्वतन्त्र भारत के हिन्दू-जासक भी कर रहे हैं।

अर्थात् पराधीनता का शासन समाप्त हुआ है भारतीयों ने पराई शासन-घनाली ब्यों-को-न्यो चानू रगो है। क्योंकि पराधीनता में आत्मविश्वास नष्ट हो जाने के कारण अकड़नेवाली बेइयाँ ही जीवनाधार मानने की प्रवृत्ति बनती है। हिन्दू-पत्रकार और समाचार पत्र पाश्चात्यों का अनुधातु-कारण कान में बज रहे हैं। पाश्चात्य पत्रकार जिस बार्ता को नगण्य या अनमानी मानते हैं भारतीय पत्रकार भी उस बार्ता का ठेठ बँसा ही मुन्वाकत करने रहते हैं।

लेख और निराशाजनक परिस्थिति में इस ग्रन्थ द्वारा वैदिक संस्कृति का सही मूल्य एवं प्राचीन विश्वव्यापकता को ज्ञान कर पाठकगण गौरव अनुभव करेंगे और अकर्मण्याता तथा उदासीनता को त्यागकर अधिक उत्साही और कार्यप्रवण बनेंगे, ऐसी मैं चाहता हूँ।

विश्व की प्राचीनता का उदाहरण नों। हमारे भारतीय पत्रकारों के प्रत्यक्ष में युगो-युगों का जो हिमाव दिया होता है, उसके अनुसार सृष्टि-उत्पत्ति काल से पाञ्चतक १, ६७, २६, ४८, ७८४ इनने वर्ष लगभग बीत गए हैं। प्राचीनक पाश्चात्य भौतिक शास्त्रियों का भी यही हिमाव है।

मुख्य भारतीय विद्वानों का मत है कि कलियुग और तत्पश्चात् अन्य युगों का काल क्रमशः ४८०० वर्ष, ३६०० वर्ष, २४०० वर्ष और १२०० वर्ष ही माना जाना चाहिए। किन्तु यह पारंपरिक मत के अनुसार ऊपर लिखी कल्पनाएँ ऐसी बर्षों की होने के कारण उन्हें ३६० से गुणा करने से प्रत्येक युग का काल माननीय बर्षों में प्राप्त होता है।

जैसे भी हो वे दोनों हिमाव पाश्चात्य विद्वानों के कल्पित अनुमान से कहीं अधिक हैं। पाश्चात्य विद्वान् तो यह समझते रहे हैं कि विश्व का निर्माण ४००४ वर्ष ईसापूर्व हुआ। और तत्पश्चात् जगती व्यवस्था के मानवों में कुछ सुधार होने के कारण कुछ संस्कृत-भाषी महर्षि भेड़ बगान-चराते ई० पू० १२०० के लगभग जो अटमंट गीत गूँगुनाये, वे हैं वेद। मंसमूलर-प्रणीत उसी निष्कर्ष को पूर्णतया सही मानकर भारतीय और विदेशी विद्यालयों में संस्कृत-साहित्य का अध्ययन एवं मशोधन हो रहा है। भारतीय और विश्व के इतिहास में यह कितनी बड़ी खिन्नबाह है, शत्रु-लिखित इतिहास को प्रमाण मानने से कितना घोर हानि होता है उसका यह एक स्थूल उदाहरण है।

वेद और वेदों की भाषा संस्कृत देवदत्त है ऐसा वैदिक परंपरा कहती है। उसकी पुष्टि की अपेक्षा क्रिश्चियन यूरोपीय विद्वानों से नहीं करनी चाहिये। वे क्यों होते हैं? कालमर्यादा-सम्बन्धी उनके दृष्टिकोण सदा ही बड़े संकुचित रहे हैं। उनके 'हाँ' या 'ना' को महत्त्व देने से काम नहीं चलेगा। ईसापूर्वकाल के इतिहास-सम्बन्धी अध्ययन, मशोधन की उनकी पद्धति दोषपूर्ण है।

तपस्वी, निस्वार्थी ऋषिमुनियों द्वारा प्राचीन वैदिक गार्हमय में उद्भूत सृष्टि-निर्माण, वेद-प्राप्ति आदि की परंपरा अधिक विश्वमानीय है।

ऋषिमुनियों द्वारा कही गई परंपरा ही सही है इसका एक और बड़ा प्रमाण यह है कि सारे विश्व में उस परंपरा के अस्तित्व के चिह्न पाये जाते हैं। वैदिक परंपरा ही विश्व के समस्त इतिहास की जड़ होने के कारण मारे तथ्यों में वही सूत्र पाया जाता है। इस ग्रन्थ के पूर्व विश्व की विविध भाषाएँ, देवता, रीतिरिवाज आदि में दीखने वाली समानता का कारण या रिश्ता पाञ्चतक पता नहीं लगता था। इस ग्रन्थ में हमने यह दर्शाया है कि विश्वभर के समस्त जन सृष्टि-उत्पत्ति समय से महाभारतीय युद्ध तक लगातार वैदिक संस्कृति से ही पले, पोसे होने के कारण उनमें एक घटूट रिश्ता दीखना स्वाभाविक ही है। विश्व-इतिहास को एक विशाल उलझन का यह कितना सीधा-सादा किन्तु धमिल और सर्वव्यापी उत्तर है।

उदाहरणार्थ यजूदी क्रिश्चियन एवं इस्लामी समस्त परंपराएँ तथा

उनकी परिभाषाएँ प्राचीनतम वैदिक इतिहास के सदर्भ में ही समझी जा सकती हैं। वे सभी वैदिक महाकाव्यों से बिल्कुली उप-नदियाँ हैं। आगे चलकर इनो ग्रन्थ के एक अध्याय का शीर्षक है "अनन्ता कितना इतिहास जानती है?" उसमें ऐसे कई बातों का उल्लेख है जो प्राञ्जल के विद्वानों के लिए अतिशय महत्वपूर्ण बनी हुई हैं किन्तु जिनका हल वैदिक परंपरा के रिश्ते से भट पाया जाता है।

पाठकों की प्रतिक्रिया

वर्तमान मान्यताओं के सन्दर्भ में इस ग्रन्थ में उद्धृत तर्कों और प्रमाणों से पाठक चौंक जाएंगे। कई विवरण पढ़कर उन्हें सुखद आश्चर्य-सा संवेगा। तथापि इस ग्रन्थ में प्रस्तुत भरसक प्रमाण और क्रमबद्ध तर्कों के आधार पर अति विश्व के आदि स प्राञ्जल के इस अलंकृत इतिहास का महत्व कुछ समय पश्चात् सोच जान पाएंगे। जैसे यूरोप में गैलीलियो, आइंस्टीन आदि के सिद्धान्तों पर लोगों ने प्रथम अविश्वास प्रकट किया, तबका मजा। लोगों ने भसा, बुरा कहा। किन्तु अब उन्हें अग्रगण्य वैज्ञानिक माना जाता है। विभिन्न ऐतिहासिक ग्रंथों द्वारा मिले समय-समय पर जो कृतिकारी सिद्धान्त प्रकट किए, उन पर वैसे ही जनप्रतिक्रिया रही।

साधनों का अभाव

इस ग्रन्थ की व्याप्ति क्षुब्ध-गुप्त विश्व-इतिहास के ज्ञानकोश की तरह है। ऐसे सर्वगाम्य ग्रन्थ के लिए छन तथा ग्रन्थ साधनसामग्री, सदर्भ सुविधा, निर्णय क्षमक ग्रन्थ सहायक आदि की आवश्यकता होती है। इनमें से मुझे कुछ भी उपलब्ध नहीं था। केवल मेरा अस्तित्व और मेरी लेखनी यही दो सन साधन रहे हैं।

शांति में विचार

इस ग्रन्थ में कहीं मई कई बातें एकदम नयी होने के कारण पाठकों का घटपट्टा या अविश्वसनीय प्रतीत हो सकती है तथापि उद्धृत प्रमाणों के

आधार पर वे उन पर शांति से मनन चिन्तन करने रहें। हो सकता है कि वही बातें आगे चलकर बड़ी तथ्यपूर्ण और उपयुक्त प्रतीत हों।

माने की दली वस्तु बनते ही तप्त होती है। स्पर्श करने पर हाथ जलता है। किन्तु ठंडी हो जाने पर बड़ी उपयुक्त और लाभप्रदान जानी है। उसी प्रकार इस ग्रन्थ में दिये चौकानेवाले तथ्य कुछ समय के पश्चात् ठण्डे और शांत मन से सोचने पर वास्तु, लाभकारी और गौरवशाली प्रतीत होंगे। अपना लेखक को पाठकों की प्रतिक्रिया जानने की कोई त्वरा नहीं है। पाठक भी इस ग्रन्थ में प्रस्तुत तथ्यों पर अपनी-अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने में बाधसीत करें। हर नए मुद्दे को अपने-अपने हृदय की तह में उतरने दें और उसपर ध्यानपूर्वक विचार करें।

इतिहास का 'एकमेव केन्द्रीय स्रोत'—सिद्धान्त

६

विश्व के ऐतिहासिक साहित्य में यह ग्रन्थ अपने अनेक विशिष्ट गुणों से अलग और अद्वितीय सिद्ध होगा। इस ग्रन्थ में यह दर्शाया गया है कि मानवी इतिहास सीरिया, मेसोरिया आदि अनेक विभक्त राष्ट्रों से नहीं घनिष्ठ रूप से ही मानव के अविभक्त वैदिक कुटुंब से प्रारम्भ होता है। इस ग्रन्थ में प्रथम बार मानव के आदि से आज तक का इतिहास सख्त रूप में मध्यम और अन्त में घनिष्ठ किया जाना इसकी दूसरी विशिष्टता है। इतिहास की कई समस्याओं का शोध कर उनका उत्तर भी इस ग्रन्थ में दिया गया है। यह इस ग्रन्थ की तीसरी विशेषता है। चौथी विशेषता यह है कि वर्तमान इतिहास-संशोधनपद्धति के कई दोष इसमें उचित कर सही संशोधनपद्धति व्यवस्था की गई है।

ग्रन्थ-लेखक की रीति के अनुसार या तान्त्रिक आवश्यकतानुसार बीच में ही कहीं से विवेचन शुरू कर कुछ ऊपर-ऊपर की घटनाओं या पक्षों की कथा कर आदिकाल ऐतिहासिक ग्रन्थ कृतकृत्यता मान लेते हैं। एक या दो यात्राओं से प्राचीन घटनाओं की स्पष्ट कल्पना भी सामान्य इतिहासकारों का नहीं होता। अतः लाखों, करोड़ों वर्ष पूर्व प्रारम्भ हुए मानवी इतिहास का आज तक का तफसील भूमि रूप से कथन करने वाले इस ग्रन्थ का विशेष महत्व है।

उद्देश्यबद्धता अथवा चरित्र का प्रारम्भ 'एकमेव केन्द्रीय स्रोत' से माना है। मौलिक शास्त्रवेत्ता भी विद्युत्, वायु, जल, आकर्षणक्षमता आदि विभिन्न भौतिक तात्त्विकों का तो एक मूलतत्त्व की ही मानते हैं। अतः इस मूल नियम के अनुसार मानवी इतिहास का प्रारम्भ भी एक मूल

स्रोत से ही होना स्वाभाविक था। तथापि आज तक के इतिहासों में यह तथ्य नहीं पाया जाता। शार्विन साहब के अनुयायी प्रतिपादन करने हैं कि विश्वभर के विविध वनों में रहने वाले मकंद यदाकदा यदाकदा मानव बनते रहे। दूसरे कुछ इतिहासकार यकायक सीरिया, मेसोरिया आदि कुछ राष्ट्रों से इतिहास का कथन प्रारम्भ कर देते हैं।

अतः प्रथमतः यह जानना आवश्यक है कि सीरिया और मानव का उद्भव यदुच्छया, उदपटाय, अव्यवस्थित प्रकार से न होकर सुनियोजित एवं व्यवस्थित ढंग से ही हुआ। इसे ही हम इतिहास क्षेत्र का 'एकमेव केन्द्रीय स्रोत' सिद्धान्त कहते हैं। आधुनिक काल में इस सिद्धान्त को प्रस्तुत करने वाला यह ग्रन्थ पहला ग्रन्थ है।

लाखों वर्ष पूर्व 'कृत' युग से मानवी इतिहास का प्रारम्भ हुआ। 'कृत' का अर्थ है कि स्वयं ईश्वरी शक्ति द्वारा पूरी सिद्धता से बना हुआ। जिसमें जल, वनस्पति और पशुओं के पश्चात् मानव की एक या अधिक शिक्षित पीढ़ी निर्माण की गई। उसी समय वेद भी दिए गए। वेदों की भाषा संस्कृत होने के कारण संस्कृतभाषा भी प्रारम्भिक पीढ़ियों को पढ़ाई गई। उसी तरह जिस प्रकार माता-पिता संतान को भाषा अवगत कराते हैं। इसी कारण वेद और संस्कृतभाषा सम्स्त मानवों को मूल देवी देन है। प्रचलित इतिहास-ग्रन्थों में इस महत्वपूर्ण प्रारम्भिक तथ्य का उल्लेख तक नहीं है। विश्वग्रन्थ को इस प्रकार पूरी तैयारी से चला देने के पश्चात् भगवान् दूर खड़े हो गये। यह हम कैसे सिद्ध करते हैं? तत्सम उदाहरण लेकर। जिसे आर्य भाषा में method of analogy यानि तत्सम द्वारा निष्कर्षपद्धति कहते हैं। इतिहास के संशोधन में इस पद्धति का बड़ा महत्व है। जैसे नाटककार नाटक शुरू कराने के पश्चात् दूर प्रेक्षकों में जा बैठता है। जैसे (umpire या referee यानि) क्रीडा-निर्णायक खेल शुरू होते ही दूर रहकर निरीक्षण करता रहता है वैसे ही विश्वग्रन्थ अला देने के पश्चात् भगवान् भी निरीक्षणार्थ दूर बैठ गये। इस मुकाम पर अस्मात् और इतिहास दोनों सहमत हैं। दोनों का निर्णय एक ही है। दोनों एक ही बिन्दु पर पहुँचकर कहते हैं कि वस्तु यही अन्तिम मुकाम है। इसके पार और कुछ नहीं है। सारी विद्याओं की चरम सीमा एक ही बिन्दु पर केन्द्रित होती है।

इस ऊपर कहे विज्ञान का यह एक और उदाहरण है। साथ ही यह हमारे समय के जनजागर की कसौटी भी है। क्योंकि यदि धर्म्यात्म और इतिहास अपने निजी विन्न बाधों से एक ही समान बिन्दु पर पहुँच जाते हैं तो 'एक तत् सर्वं विश्वं ब्रह्मा वर्तते' की सत्यता जान पड़ती है।

यह कोई भी समूचा इतिहास धर्म्यात्म से ही प्रारम्भ होना चाहिए। किन्तु ही धर्म्या हो यदि इतिहास का यह एकमेव वैदिक केन्द्रीय मोन का विज्ञान धर्मतोक्ता मयस्त मानवी की वैदिक संस्कृति के सूत्र में फिर पिरो सक। वास्तव में संस्कृत-भाषा का प्रयोग, संस्कृत-भाषा के माध्यम से पुनः कुतूहल-मिष्टा का प्रसार, पुनः कर्म-विभागी आधुनिक धर्मश्रम काका मयाव सम्पूर्ण विश्व का एक राष्ट्र जिसमें प्रत्येक मानव बिना किसी पामपोटें या कर्मों के पृथ्वी के किसी भी भाग में बिहर सके, आयुर्वेद का प्रसार यदि वैदिकजीवनप्रणाली द्वारा 'बसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना को व्यापित करना ही सबका मुख्य और उद्देश्य होना चाहिए। इस प्रकार इतिहास के भी कुछ मुक्त मीलकर जीवन में अधिक सुधार, सुख-समृद्धि का लक्ष्य मानने की प्रेरणा प्रत्येक व्यक्ति में जागृत होनी चाहिए। इतिहास-मिष्टा का केवल मन पीढ़ियों के जीवन की जानकारी तक ही सीमित रहना उचित नहीं। इसी कारण केवल मत घटनाओं की काल-क्रमानुसार रट बोलने वाले को ही इतिहासवेत्ता नहीं मान लेना चाहिए। देखना यह होगा कि क्या उस व्यक्ति में ऐतिहासिक तथ्य, निष्कर्ष और घटनाओं में विश्व के सम्मुख कोई सुधार का प्रस्ताव सुझाने की प्रज्ञा है? क्या ऐतिहासिक तथ्य निष्कर्ष और घटनाओं जैसी-की-वैसी सत्यस्वरूप में जीवन की पृथक् की या मनका कर जनता और सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करने की हिम्मत है? ये गुण मुनने से मले ही पासान लगें, किन्तु आचरण से बढ़ करूँ हैं।

मानवी इन्द्रियों की सीमित शक्ति

यह हमें पड़ते समय एक बात का ध्यान में रखना योग्य होगा कि मानव की दृष्टि, श्रोत्र, घ्राण और धर्मिक आदि की क्षमता सीमित होती है। मानव का चित्त ज्ञानेन्द्रिय दिव्य शक्ति है वे कदाचित् विश्व के माने तथ्य

आकलन भी कर न पाते हों। इसका एक उदाहरण है : कल्पना करें किसी व्यक्ति को नाक नहीं है या जैसा जैसे रोग से बेकाय होने के कारण वह सूँघ नहीं सकता। तो ऐसा व्यक्ति अदृश्य फूल, कपूर, अमरवल्ली मृगशरीर आदि का अस्तित्व जान नहीं सकेगा क्योंकि उसे एक ज्ञानेन्द्रिय कम है। इस उदाहरण से हमें पता चलता है कि हम घसीम विश्व में ऐसे अनेकानेक रहस्य हो सकते हैं जिनको जान लेने वाले ज्ञानेन्द्रिय मानवी शरीर में अन्तर्भूत न हों।

ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में उत्सर्जन है

हमारी सीमित क्षमता के कारण हम इस बात की कल्पना नहीं कर पाते कि प्रशिक्षित स्त्री-पुरुष निर्माण कर विधाना ने मानवी व्यवहार कैसे प्रारम्भ किए? तथापि ऐसी उमरमें सभी क्षेत्रों में हैं, जो हम अभी तक सुलभा नहीं पाए हैं। उदाहरणार्थ जनसंख्यासंश्लेषण यह नहीं बनना पाने कि बीज पहले निर्माण किया गया या वृक्ष? जीव विज्ञानी नहीं जानते कि अण्डा पहले हुआ या पक्षी? हम व्यवहारी मानव यह निश्चित नहीं कर पाये हैं कि फल-प्राप्ति कर्म से होती है या देव से? भौतिक शास्त्रियों की समस्या है कि प्रकाश किरण रूप से फैलता है या कण कण से? यागर-विज्ञानी कह नहीं पाता कि विश्वभर की नदियाँ हर पल सागर में घसीम जल गिराती रहती हैं फिर भी सागर में कभी बाढ़ क्यों नहीं आती? डॉक्टरों को अब तक यह पता नहीं चला है कि शरीर में आत्मा कहाँ निवास करती है। रोग-परीक्षक डॉक्टर जहाँ एक तरफ यूक को प्रति गन्धा रोग-प्रसारक पदार्थ कहता है दूसरी तरफ अपनी प्रेमिका के होठों की चूमने हुए उसी यूक को मधुरामृत कहता है। ऐसी कितनी ही बातें मानवी नकंशक्ति से बाहर हैं।

सृष्टि को ईश्वर-निर्मित ही मानना होगा

उन सभी प्रश्नों का उत्तर हम इस समय में दे रहे हैं कि ईश्वर ने जीव और वृक्ष, अण्डे और पक्षी, स्त्री-पुरुष और कुछ शिशु आदि एकसाथ ही निर्माण करके प्रजोत्पत्ति के चक्र को चलाया। वस्तुतः यह चक्र ही है।

इसमें पूर्व, पश्चिम, पृथ्वी आदि सारे बोलचाल के और सारे घुम रहे हैं। इस विश्व की हमें क्या पता है? उन्हीं के जनमरत हमें अपना जीवन साधना पड़ता है। उदाहरणार्थ स्त्री को ही बलधारण क्यों होता है? पुरुष को क्या नहीं होता? इसका उत्तर यही होता कि भाई! ईश्वर की इस सीमा को समझना या बलमान मानव के बल की बात नहीं है। विश्व-व्यापक के ऐसे अनेकानेक समस्याओं का रहस्य मानव कभी समझ नहीं पायेगा। हम इतिहास के क्षेत्र में भी सारे प्रमाणों को देखते हुए हमें यह मानना पड़ता है कि मानव के साथ ही वेद और वेदों की भाषा संस्कृत इनका भी सारो वर सचकारण हुआ और वही मानवी इतिहास का प्रारम्भ है।

मानव की प्राचीनता

हम जानी पर मानव का निर्माण कब हुआ? कोई अध्यापक-प्राध्यापक हमें प्रश्न का सही उत्तर दे नहीं पाता। फिर भी वह यह कहकर काम चला जाता है कि "यदि भाई जैसा भी हो हमें गलत २-३ सहस्र वर्षों का जो इतिहास पता चलता है वही बहुत है।"

पश्चात्त्य विद्वान् ना कोई अटकने समय-समय पर प्रवृत्त करते रहते हैं। जैसे Museum of National History, Cleveland, Ohio, USA का कहना है कि यूरोप, अफ्रीका और एशिया में प्राप्त होने वाले प्राचीन जनरल प्रमाणों में खोबसूरत परिष्काराधिक प्राचीन प्रतीत होती जा रही है। मानव कैसे उत्पन्न हुआ वह एक अटल समस्या बनती जा रही है। तब तक कि एक काँटि वर्ष पूर्व मानव दिन-दिन विविध प्राणियों में उत्पन्न हुआ और उनका आपस का कम या नाता क्या था समझ में नहीं आता।"

वैदिक संस्कृति की विश्वव्यापकता

आवश्यक कि हिन्दू संस्कृति कहलाती है वही धर्म, वैदिक या सनातन की कहलाती है। विश्व के प्रारम्भ में उस सभ्यता का भूतस्थान गंगा-

१. पृष्ठ १३ How old is Man? Encyclopaedia of Ignorance Pergamon, १९७० ग्रन्थ से उद्धृत।

यमुना से या तिब्बत से होकर तक का था। तिब्बत यह त्रिविष्टप (यानि 'स्वर्ग') शब्द का व्युत्पन्न है। तिब्बत, मानसरोवर, कैलाशपर्वत, गंगा और अरुण (Russia रशिया) इनका महत्त्व उसी कारण है। वहाँ में सुरगण सर्वत्र फैले। उन्होंने वैदिक समाज-जीवनपद्धति और गुरुकुल-शिक्षा चलाई। व्यवहार की भाषा एकमेव संस्कृत ही थी। अतः वेद, उपनिषद्, पुराण, रामायण, महाभारत आदि जो धर्म (यानि ऋषियों का) या देवी कहलाने वाला साहित्य है, वही धर्मोपनिषद् काल से मानव का मूल साहित्य रहा है।

अतएव फ्राइड्रिच श्लेगल इस जर्मन विद्वान् के बावत यह कहा गया है कि he expected nothing less from India than ample information on the history of the primitive world shrouded hitherto in utter darkness, यानि "मानव की प्रारम्भिक अवस्था के सम्बन्ध में सर्वत्र पूरा अज्ञानांधकार फैला होने के कारण श्लेगल को भारत से ही वह पूरी जानकारी प्राप्त होने की अपेक्षा थी।"

जब वेदोपनिषद्, पुराण और रामायण-महाभारत यह सारा साहित्य प्राचीन युगों में सारे विश्व में पढ़ा जाता था तो वह अब केवल भारत में ही रह जाने का कारण क्या है? कारण यह है कि महाभारतीय युद्ध में अपार संहार लगभग ५००० वर्ष पूर्व होने पर वैदिक समाज-व्यवस्था और संस्कृत-साहित्य के पठन-पाठन की परम्परा विश्व के अन्य भागों में अस्तगत हुई और केवल भारत में ही चलती रही। क्योंकि भारत में इसकी जड़ें थी और भारत में हिन्दू धर्म कायम रहा। अन्य देशों की तरह भारत पूरा ईसाई या इस्लामी होने से बचा। अतः यहाँ प्राचीन धर्म संस्कृत ग्रन्थों का पठन-पाठन चलता रहा। इस कारण विश्व की प्रारम्भिक अवस्था का सारा इतिहास भारत में ही अब प्राप्त है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है।

इस ग्रन्थ की विशेषताएँ

सृष्टि के प्रारम्भ से आज तक का सारा इतिहास एक मूल केन्द्रोप-बोध से शुरू करने वाले इस ग्रन्थ में अनेकानेक अटल ऐतिहासिक

सम्प्रदायों के उत्तर की अपने आप मिल जाते हैं। हमारी इतिहास-संकलन पद्धति सही होने का यह एक प्रमाण भी है। जैसे (genesis) 'जेनेसिस' और (acmesis) 'जेमेसिस' शब्द देखें। इन्हें सीको समझना ठीक नहीं है। वे पूरे संस्कृत के हैं। 'जन्मस्' और 'मायसेव' ऐसे वे शब्द हैं। किसी वस्तु के प्रारम्भ को genesis और अन्त को नेमेसिस ऐसा प्राग्ल भाषा में कहा जाता है। अन्तर्दि काम से संस्कृत ही सर्वत्र जिज्ञा का माध्यम था इसका प्रमाण उस दो शब्दों से भी मिलता है। इस प्रकार विश्व की अनेकानेक भाषाएँ संस्कृत से ही किस प्रकार निकली है उसका भी विवरण इस ग्रन्थ से अज्ञात है।

सही इतिहास का महत्त्व

आज तक के विद्वान् भाषा का निर्माण कैसे हुआ इत्यादि अनेकानेक ठानझोस प्रस्तुत हैं। उन सबका उत्तर हम इस सुसूत्र इतिहास कथन द्वारा दे पाए हैं। इससे हमें एक महत्त्वपूर्ण सबक यह मिलता है कि इतिहास यदि झूठा-साधा, पपड़-झपड़ हो जाए तो सामाजिक जीवन-सम्बन्धी अनेकानेक प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता। सर्वांगीण सामाजिक जीवन का अन्तर्दि ही इतिहास का मूल विषय होने के कारण इतिहास यदि अशुद्ध या विवृत हो गया तो जागतिक मानवी जीवन-सम्बन्धी कई प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं।

अतः इस ग्रन्थ के द्वारा हम वर्तमान युग के धान्यमन्तुष्ट इतिहास-वेत्ताओं का इस बात का प्रति सत्यमान करना चाहते हैं कि वे जो इतिहास पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं या जिन तथ्यों के आधार पर वे अपने भाष्य या भाष्यप्रबन्ध लिखते हैं वे विशाल मात्रा में भ्रमपूर्ण हैं।

इस ग्रन्थ द्वारा हम इतिहासवेत्ताओं का यह भी सुझाना चाहते हैं कि संप्रमाण महाकाव्य, पुराण आदि प्राचीन संस्कृत धार्य ग्रन्थों को केवल काल या मार्गदर्शक समझ कर वर्तमान परम्परा छोड़ देनी चाहिए। वे इतिहास ग्रन्थ हैं। पाश्चात्य देशों में उन संस्कृत धार्य ग्रन्थों को केवल एक अद्वयन धार्मिक मान्यता की प्रथा समझ पड़ी कि १९वीं शताब्दी के आरम्भिक विद्वान् उन ग्रन्थों में अतिन बड़ा-बड़ा शस्त्रास्त्र, विमान,

अन्तरिक्षयान आदि को केवल कविकल्पना समझते रहे। अब जबकि रशिया, अमेरिका आदि आधुनिक राष्ट्र उसी प्रकार के महासंहारों अस्त्र और अन्तरिक्ष उड़ानें कर सकते हैं तो आजकल के विद्वानों ने यह समझना आवश्यक है कि कृत-जैता-दापर युगों के सुरासुर, यक्ष, गधर्व, किन्नर, नाग आदि मानव हमसे भी उन्नत और प्रवीण थे।

इतिहास नष्ट क्यों होता है ?

उससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि मानवों में आपस में सभी युगों में संघर्ष होता रहा है। इतिहास उसी को कहानी होती है। उन सघर्षों में होने वाले विनाश के कारण इतिहास नष्ट होता रहता है।

आपस के लड़ाई-झगड़े में होने वाले विनाश के प्रतिरिक्त इतिहास में ऐसे कई प्रसंग आते हैं कि विशाल जनसमूहों को अपने अन्तर्दि यकायक छोड़ अन्यत्र बसना पड़ता है। उससे भी इतिहास के साधन, प्रमाण-चिह्न आदि नष्ट होते रहते हैं।

भूचाल, जलप्रलय, अग्निकाण्ड जैसे प्राकृतिक आपत्तियों से भी इतिहास नष्ट होता रहता है।

इतिहास के दो नए सिद्धान्त

जब बड़े-बड़े जनसमूह निर्धन, बेबस और निरक्षर हो जाते हैं तो उनका इतिहास अपने आप नष्ट होता है। क्योंकि इतिहास-ज्ञाता, अध्यापक, लेखक वर्ग ही समाप्त हो गया तो इतिहास पढ़ेगा कौन और पढ़ायेगा कौन ? दक्षिण अमेरिका के अँभटेक् माया इनकी आदि सभ्यताएँ ऐसी ही पूर्णतया नष्ट हो गईं। हो सकता है कि भारत में या उत्तर अमेरिका में जो लोग आदिवासियों या वनवासियों कहे जाते हैं वे कभी प्रगत और उन्नत थे। यह एक एकदम नया ऐतिहासिक तथ्य हम पाठकों को प्रस्तुत कर रहे हैं कि जिस प्रकार एक सघन, सशक्त व्यक्ति दुर्भाग्यवश अपनी शक्ति और सम्पत्ति लो देते पर नगण्य बन जाता है वैसे ही मानव-समूह भी प्रगति और वैभव के शिखर से दरिद्रता और अज्ञान की गर्त में गिरने रहते हैं। अतः यह न समझें कि वनवासी लोग मूर्ख-उत्पत्ति समय से ही वेस पिछड़े

हुए रह गये हैं। व्यक्तिगत जीवन की analogy यानि सम परिस्थिति से हम यह तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं।

उसो आधार पर हम पाठकों को एक दूसरा नया सिद्धान्त यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। यह इस प्रकार है कि एक किछापी जैसे एक तरफ अपने पाठ लिखता है। तस्ली का वह हिस्सा भर जाने पर उसे पानी से पोछ बालता है। वह भाग सुबने तक वह तस्ली के दूसरे उल्टे भाग पर लिखना आरम्भ कर देता है। क्या विद्याता ऐसा ही नहीं करता? कि पृथ्वी के जिस भाग पर विविध सभ्यताएँ पनपती हैं वे भाग कुछ घबघि पश्चात् सागरव्याप्त बनकर द्वारा इतिहास पोछ दिया जाता है। अन्य कुछ भागों में सागर हट जाने से ऊपर उठे भूमि पर नई मानवी सभ्यता का आरम्भ होता है। इस प्रकार चन्द्रमा की घटती-बढ़ती कला की भाँति या सागर के आवा-धाटे की तरह विविध मानवी सभ्यताएँ भी बनती-बिगड़ती रहती हैं। यह भी एक कारण है कि मानवी इतिहास खडिन, यज्ञात, बिस्मृत-सा होता रहता है। हारका, लका घाटि बड़े प्रभिद्ध प्राचीन राज्य इसी तरह नश्यते-होते हैं। इस सन्दर्भ का ब्रह्माण्डपुराण का उद्धरण हम पहले दे ही चुके हैं। वर्तमान विश्व में भी ईस्टर द्वीप के निजने भूमि में पड़ी विनाश प्रस्तार धनिमार्ग, दक्षिण अमेरिका के घने जंगलों में पाये जाने वाले उत्तुग महल, मन्दिर आदि इमारतें ऐसे किलने ही नष्ट सभ्यताओं के साक्ष्य तो विद्यमान हैं किन्तु उनका द्वारा इतिहास मूल-मुप्त हो गया है।

१०

इतिहास का आरम्भ

किमी भी समूचे इतिहास का आरम्भ मानव-निर्माण से ही होना चाहिए। अतः हम प्रथम यह देखें कि मानव का निर्माण कब और कैसे हुआ?

वर्तमान युग में पाश्चात्य गारे योरोपीय लोगों का प्रभाव होने के कारण उनका मत प्रथम देखें। वैसे तो योरोपीय क्रिश्चियन लोगों की प्रणाली अधिक से अधिक १६८५ वर्ष की हो है। तो वे चेचारे क्या जाने कि करोड़ों वर्ष पूर्व मानव का निर्माण कैसे हुआ?

वही मुसलमानों का हाल है। उनकी परंपरा तो केवल १४०० वर्ष की हो है। अतः मानवोत्पत्ति के बाबद वे भी कुछ नहीं जानते। किमी बालक की अन्धक्या उस बालक के मातापिता नाना-नानी आदि वयावृद्ध व्यक्तियों से ही मात्सूम हो सकती है। स्वयं बालक भी कुछ बतला नहीं पाएगा।

इस्लामी और ईसाइयों से कितनी ही प्राचीन वैदिक परंपरा है। वैदिक परंपरा से प्रचीन और कोई नहीं। अतः अपने आपको ओ वर्तमान समय से ईसाई या इस्लामी मानते हैं उनके दादा-परदादा भी वैदिक प्रणाली के होना स्वाभाविक ही है। अतः मानव की उत्पत्ति आदि के सम्बन्ध में हिन्दुमा में अधिक जानकारी कौन हो सकता है?

ईसाइयों से या इस्लामियों से सृष्टि-उत्पत्ति की बात पूछना उतना ही हास्यास्पद होगा जितना एक चार वर्षीय बालक को उसके दादा-परदादाओं का इतिहास पूछना। यह चेचारा क्या कह पाएगा? उसी प्रकार ईसाई और इस्लामियों से सृष्टि-निर्माण का इतिहास जानना असंभव है। बाइबल या कुरान आदि उनके ग्रंथों में सृष्टि-निर्माण के सम्बन्ध में जो छुटपुट

उत्पत्ति है भी वे वैदिक परम्परा से लिए गए हैं।

उनकी अपनी परम्परा के अभाव में योरोपीय इतिहासकार एक बड़ा विविध रचना प्रस्तुत करते हैं। वे भौतिक शास्त्र पढ़ने वाले उनके योरोपीय सहपाठीयों से पूछते हैं कि 'भाई तुम बताओ सृष्टि-निर्माण कैसे और कब हुआ? तुम जो कहते हम मान लेंगे।' इतिहास तो यह होता है जो परदादा-दादा-पिता-पुत्र ऐसी परम्परा से जाना जाता है। भौतिक शास्त्र से कुछ उत्पत्ती-सीधी घटनाएँ बाधने से मानवी इतिहास के स्रोत की अपेक्षा रहना स्वर्ण है। उससे और एक छोटा यह होता है कि किसी भी युग में भौतिक विज्ञान अपूर्ण अवस्था में ही होती है। सृष्टि-निर्माण के बारे में हीन-हीन हो-हीन या तो बर्षोंपूर्व योरोपीय भौतिक शास्त्रियों की घटकलें चिन्तन-चिन्तन होंगी। क्या क्या उनके कथनानुसार हम सृष्टिनिर्माण के इतिहास को बहलते रहेंगे?

जीवोत्पत्ति के बारे में भी योरोपीय इतिहासकार ऐतिहासिक परम्परा की अभाव के कारण डार्विन साहब का सिद्धान्त शिरोधार्य मानकर चलते हैं। डार्विन साहब के अनुसार ईश्वर ने मिट्टी के एक कण को प्रथम अणु जीवाणु का रूप दिया और उसी जीवाणु को बढ़ाने-बढ़ाते मछली, मकड़ी, तिल्ली साँप, बानर, मानव आदि भिन्न-भिन्न रूप बना डाले।

क्या जीवोत्पत्ति का यह सिद्धान्त सही है? डार्विन साहब स्वयं चक्कर का गए और उन्होंने अन्य विद्वानों को भी भ्रम में डाल दिया। उन्होंने समझा यह कि सृष्ट्यन्तर्गत भेद वाले विविध जीववस्तु उन्होंने सृष्टम क्रमानुसार एक के आगे एक लगा दिए और उसमें यह गलत निष्कर्ष निकाला कि एक घटिया जीव से दूसरा अधिक सक्षम जीव बनता गया। क्या उनका ग़ल्लं सही है? सत्यतः परिस्थिति निष्कर्ष (method of analogy) लगाकर दिके। कल्पना कीजिए कि हम किसी शून्यालय में गए। वहाँ हमने डम्बरपत्र को कहा कि एक पृष्ठ से लेकर १००० पृष्ठों वाली पुस्तक तक की सारी पुस्तकें क्रमानुसार लगा दो। वैसा कम लगाने के पश्चात् क्या हमारा यह कथन ठीक रहेगा कि लेखक ने एक पृष्ठवाली एक पुस्तक लिखी। उम्मीद में 'हो' पृष्ठवाली पुस्तक बना दी। और उसी प्रकार आगे-आगे वही मूल पुस्तक ४-२०-५०-८०० आदि क्रम से १००० पृष्ठों

की बन गई?

यदि ऐसा होता तो एक सहस्र पृष्ठ की पुस्तक को छान्न अक्षर सागे लुप्त हो जाती। जो व्यक्ति पुस्तकें लिख सकता है वह भिन्न पृष्ठ-संख्या की पुस्तकें स्वतन्त्र प्रकार से लिखेगा। उसी प्रकार ईश्वर ने जो विभिन्न जीव निर्माण किए वे सब स्वतन्त्र रूप से बनाए। भला ईश्वर पर एक जीव को ही उत्क्रान्त करते-करते उसमें से दूसरे जीव का निर्माण करने की जबरदस्ती करने वाले हम कौन होते हैं? सकल विश्व का कर्ता-धर्ता जो परमात्मा उसमें यदि एक जीव को उत्क्रान्त करने-करते उससे दूसरे जीवों की उत्पत्ति करने की क्षमता है तो वह प्रत्येक विभिन्न जीव स्वतन्त्र प्रकार से भी उत्पन्न कर सकता है।

दूसरा आक्षेप यह है कि यदि सर्प से पक्षी बने तो सर्प समाप्त हो जाने चाहिएँ। यदि बानर से मानव बने तो बानर समाप्त क्यों नहीं हुए?

इस जटिल समस्या को टालते हुए डार्विनवादी कह डालते हैं कि उत्क्रान्त होने वाले जीव अपने नए रूप में विरोधी परिस्थितियों से टकराते-टकराते कभी तर जाते या कभी भर जाते। कुछ नया रूप धारण कर लेते। अन्य अपने पुराने रूप में ही रह जाते। इसे डार्विनवादी survival of the fittest का सिद्धान्त कहते हैं। किन्तु यह बड़ा घटायी सिद्धान्त है। जो बानर मानव बनकर जीवन व्यतीत कर सके उसे fittest यानि सक्षम कहा जाए या जो उस परिवर्तन को टालकर बानर का बानर ही रहे वह मक्षक और मक्षम कहलाने के योग्य है? इसका निर्णय कौन करेगा?

और क्या दुर्बल ही सदा मरते हैं? रेत की किमी दुर्घटना में यदि हट्टे-कट्टे युवक मरे और कुछ बूढ़े, लगडे-लूले और शिशु बच गए तो डार्विनी तर्कपद्धति के अनुसार क्या हम समझें कि जो-जो व्यक्ति मर गए वे बचने वालों से दुर्बल थे?

आगे हम जिस भौतिक सिद्धान्त की चर्चा करने वाले हैं उसके अनुसार तो एक महान् अग्निगोले में विस्फोट होकर उससे अनेकानेक सूर्यमण्डल, ग्रह, उपग्रह आदि बन गये। इस कथन में कम-से-कम इतनी तो सतकता है कि एक महान् वस्तु फूटने पर उसके छोटे-छोटे टुकड़े दूर-दूर तक बिखर जाते हैं। किन्तु डार्विन साहब तो बड़ा विपरीत प्रतिपादन करते

है कि छोटी उत्पत्ति की दृढ़-बैठक समाते-सगाते हाथी बन जाती है।
जहाँ भी वर्णमकर से नया प्राणी उत्पन्न होता है वह मनुष्य बनता है। जैसे नीचे घोर समुद्री के सगर से मौसमी बनती है किन्तु बीसपी के बीच होकर मौसमी नहीं उत्पन्न की जा सकती। घोर घोर सगर के सगर से सगर निर्माण होता है किन्तु सगर की अपनी प्रजा नहीं होती। इससे भी एक जीव से भिन्न प्रकार का जीव निर्माण होने की बात तर्क-संगत नहीं लगती।

यदि मकड़ी से मानव का बीज प्राप्त दिया जाए या मानवी स्त्री के गर्भ में मानव का बीज प्राप्त दिया जाए तो क्या मानव-सन्तान निर्माण होगी? नहीं होगी। तो यदि पचास प्रतिशत मानव के अणु देने पर भी मकड़ी से मानव नहीं उत्पन्न होगा तो शतप्रतिशत मानव के अणु से शतप्रतिशत मानव उत्पन्न होगा कैसे होगा?

घोर यदि घोर में मानव बनते रहे तो वेसा इतिहास में एक भी उत्पत्ति क्यों नहीं है?

यदि उस अन्त में मानव से मानव बनते रहे तो आज भी विविध जगत् में विविध किमी भी काने में मानव होने का एक भी उदाहरण क्यों नहीं दिखाई देता?

यदि मानव के मानव बनते रहने तो परिवार-निर्माण टोलियों को प्रत्यक्ष अन्त में जाकर मकड़ी-मकड़ी उत्पत्तियों को फुलना-कुलनाकर उत्तुंग प्रजा में नीचे बुलना-बुलनाकर नमस्को कराना पड़ती। क्या यह नीचन किमी दूर पर जा पड़ी है?

डार्विनवादी इस समस्या का उत्तर भी नहीं दे पाते कि एक जीव दूसरे में उत्पन्न होत-होते घड़ा पड़ने बना कि चिड़िया? क्योंकि घण्टे वर्ग चिड़िया नहीं बन सकती घोर चिड़िया वर्ग घण्टा नहीं हो सकता। उसी प्रकार वर्ग प्रथम उत्पन्न हुआ या पड़? क्योंकि वर्ग के अभाव में पड़ नहीं हो सकता और पड़ के बिना वर्ग नहीं हो सकता।

मानव वर्ग में जीवकन बनता है यह मूल डार्विनी कल्पना ही गलत है। जीवकन घोर प्रजापतियों के कण भिन्न-भिन्न होते हैं। जड़ का प्रजापत वर्ग में नहीं हो सकता।

महाकाय मकड़ पिछले दो पैरों पर खड़ा होके खड़ा है तब वह ठेठ मानव जैसा ही दीखता है अतः मकड़ से मानव बना, ऐसी डार्विन-वादियों की धारणा है। इसमें इतना ही बतला देना पर्याप्त होगा कि बाहरी दृश्य समान दीखने से कार्यशक्ति समान नहीं होती। क्या मकड़ व्यक्ति घोर पत्थर की बनी उसकी हवह मूर्ति दोनों बल-फिर सकेंगे? क्या पत्थर की मूर्ति तालाब में जीवित व्यक्ति के साथ तैर सकेंगी?

मानव से यदि मानव बना तो मानव विद्यालय की प्राथमिक कक्षा भी क्यों उत्तीर्ण नहीं कर पाता जबकि मनुष्य विज्ञान भी बन जाता है?

ऐसे अनेकानेक मुद्दों का विचार करने पर डार्विन का जीवोत्पत्ति घोर जीवोत्पत्ति सिद्धान्त बड़ा ही ऊटपटांग घोर तर्कशून्य प्रतीत होता है। अनेकानिक आधुनिक पाश्चात्य विद्वान् भी आजकल डार्विनी सिद्धान्तों में असहमति प्रकट करते हैं। तथापि आधुनिक विद्यालयों में अभी भी डार्विनी सिद्धान्त का सामन दृढ़ है। आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा दिये युवाओं के घोर विद्यार्थियों के कार्यक्रमों में तथा विद्यालयों में डार्विनी सिद्धान्त अभी भी बड़े आवा से घोर अधिकारवाणी से पढ़ाया जाता है। किमी विद्यार्थी की हिम्मत नहीं होती कि वह डार्विनवाद से असहमति प्रकट करे और फिर भी परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके।

पाश्चात्य विद्वानों के भौतिक सृष्टि-निर्माण के सिद्धान्त का अब हम विचार करेंगे। उस सिद्धान्त के अनुसार आकाश या अवकाश में सृष्टि-उत्पत्ति से पूर्व एक महान् अग्निपिण्ड चक्कर काटता रहा। उसमें एकाएक एक महान् विस्फोट हुआ और उसी के टुकड़े आकाश में इधर-उधर घब-तब बिखरकर विविध सूर्यमण्डल, नक्षत्रपुंज आदि बन गए।

जड़-सृष्टि की उत्पत्ति का यह सिद्धान्त भी तर्कसंगत नहीं है। विस्फोट से चानू यन्त्रणा की भी घज्जियाँ उड़ती हैं। यदि किमी मोटर के कारखाने में विस्फोट हो जाए तो क्या उसमें अन्य दस प्रकार की मोटरें तैयार होने लगेंगी या जिस प्रकार की मोटर बनती थी उसका भी निर्माण होना बन्द हो जाएगा? अतः यह कहना कि एक घबानक घमाके में इस यन्त्रबद्ध, असीम, अद्भुत विश्व का निर्माण हुआ, सर्वथा गलत है।

इस प्रकार प्रचलित पाश्चात्य सिद्धान्तों की अनादिक सिद्ध करने के

पञ्चात् इमे विश्वात्मनि के अपने प्राचीन वैदिक सिद्धान्त का स्मरण होता
पर्यन्तकाम ।

उम वैदिक सिद्धान्त के अनुसार तान्त्रो करोड़ों वर्ष पूर्व प्रथम जड़सृष्टि
घोर च्यवनान् उनके धनवानेक ब्रह्माण्डों में ईश्वरी जीला में जीवसृष्टि
का निर्माण हुआ और उम समय से विशिष्ट योजना और देवी सकेतानुसार
प्रजापति का एक भी बात पता

सृष्टिनिर्माण के सम्बन्ध में महाभारत (१-१-२६, ३२, ३६) का
निम्न उद्धरण देखें—

विष्णुमेऽस्मिन् निराकारे सर्वतस्तमसायते ।
बृहदंडममूरेक प्रजाना बीजमव्ययम् ॥
युगास्थावी निमित्तं तन्महर्षिर्व्यं प्रपक्षते ।
यस्मिन् संश्रूयते सर्वं ज्योतिर्ब्रह्म सनातनम् ॥
अद्भुतं चाप्यचिन्त्यं च सर्वत्र समतां गतम् ।
अव्यक्तं कारणं मूलम् यत् तत् सदसदात्मकम् ॥
यस्मात् पितामहो जज्ञे प्रभुरेकः प्रजापतिः ।
आपो ह्यौ पृथिवी वायुरन्तरिक्षं दिशस्तथा ॥

उपान्व प्रथम कोई प्रभा या प्रकाश नहीं था । केवल अन्धकार-ही-
अन्धकार सर्वत्र छाया हुआ था । उसमें विविध प्राणियों का बीजरूप एक
तन्त्र प्रकट हुआ । युगों के घाटम्व का वही महान् दिव्य निमित्त बना ।
वही सनातन सत्य ज्योतिर्ब्रह्म अद्भुत और अप्रचिन्त्य सर्वत्र फैल गया ।
सम समान का वही एक मूलम कारण था । उसी में प्रजापति, सनित,
आकाश, पृथ्वी, वायु, अन्तरिक्ष और दिशाएँ निमित्त हुई ।

उसी प्रकार मानव का निर्माण कैसे हुआ इसका देवी सस्कृत साहित्य
में दिशा विकरण देखें भगवद्गीता (१०।६) में उल्लेख है—

महर्षे मय्य पूर्वं आसीत् मानवस्तथा ।
अद्भुता मानसा जना येषां तान्क इमा प्रजा ॥

मान श्रुति और चार मनु ज्ञ भगवान् के द्वारा बनाये गए, उन्हीं से
आज मानवों की प्रजा बढ़ती चली गई ।

आज पक्ष चिन्तर, मन्धर्व राजस, मुर, अमुर इत्यादि भेद, पक्ष या

जाति बन गई । इस सम्बन्ध में ऐनरेय ब्राह्मण (१.३।३), निष्कन (३।२)
इत्यादि का निम्न उल्लेख देखें—

मनुष्याः पितरो देवा गन्धर्वोऽरगराक्षमाः ।

गन्धर्वाः पितरो देवा अमुरा यक्षराक्षमाः ॥

देव अमुरों से पूर्व कोई मूल पञ्चजन ये ऐमा जैमिनीय उपनिषद्
ब्राह्मण (१।४।१७) में उल्लेख है—

ये देवासुरेभ्यः पूर्वं पञ्चजना आसन् ।

ऊपर दिये उद्धरणों में यह स्पष्ट होता है कि देव, अमुर, यक्ष, मन्धर्व,
चिन्तर, उरग (यानि सर्प नहीं अपितु न.गजानि के जाग) आदि विविध
गुण-कर्म के मानवसमाज ही थे । यह कोई घोंडे के मुह वाले या पक्षियों जैसे
पैर वाले विचित्रकाय मानव नहीं थे ।

ऊपर दिए विवेचन में इस बात का ध्यान रहे कि बालक स्वयं अपने
जन्म की कथा नहीं जानता । वह उसे मातापिता या अन्य घास्तेष्टों से
अवगत करा लेती पड़ती है । क्योंकि वे बयोवृद्ध व्यक्ति बालक के अन्ध के
समय उपस्थित थे । उसी प्रकार मानव भी स्व-जन्म की कथा स्वयं जानता
नहीं है । उसे वह कथा उन देवी स्त्रियों से अवगत होती है जिन देवी स्त्रियों
ने उसे प्रथम बार निर्माण किया । वे देवी स्त्रियाँ हैं ब्रह्माण्डपुत्राणा, श्रीमद्-
भागवतम्, भगवद्गीता इत्यादि । अतः प्राचीन संस्कृत वैदिक साहित्य
मानव के उत्पत्तिकाल से उपलब्ध कराया गया मूलगामी ज्ञान का अनमोल
सजाना है ।

वह ब्रह्माण्ड का कर्ता-धर्ता एवं स्वयम्भू ईश्वर ही है, इसके बावद
गीता का कथन है—

ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देश्चैव तिष्ठति ।

आमयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ (१८.६१)

सब प्राणियों में ईश्वर का अस्तित्व है और उसी ईश्वर द्वारा ही यह
ब्रह्माण्डचक्र चलाया जाता है । उस अद्भुत ईश्वरों भक्ति को ही माया
कहते हैं ।

इस प्रकार इतिहास का मूल अध्यात्म से ही पाया जाता है । वर्तमान
युग में अणुरेणुओं का विश्लेषण करने वाले पाश्चात्य शास्त्रज्ञ भी विविध

बराबर कबों का भूधमातृपुत्र्य विलोचन करते-करते उसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि ईश्वर की विविध घोर घसीम शक्ति द्वारा ही यह बराबर विश्व निर्माण किया गया है घोर बनाया जा रहा है।

आगे (१०।१६०।३) के अनुसार इस विश्व का निर्माण पूर्वयोजना के अनुसार किया—

सूर्याचन्द्रमसौ धाता दधापूर्वमकल्पयत्।

दिव च पृथिवी वाऽन्तरिक्षमथो म्व ॥

यह ठीक भी है कोई सामान्य-सा कार्य सम्पन्न करना हो तो उसे कुछ योजना तो बनानी ही पड़ती है। तो जहाँ धर्मजित सूर्यमण्डल, नक्षत्रपुंज हैं वो वही तेजी से धूम फिर भी रहे हैं, यह बटिस घसीम विश्व क्या अपने आप ही बन सक्ता हो गया होगा ?

यहाँ कोई जास्निक या घनीश्वरवादो पाठक यह कहे कि हम मानव-सदृश रूप धारण करने वाले घोर प्राच्यता में प्रसन्न होने वाले या दुराचरण में कूट होने वाले ईश्वर के व्यक्तित्व को नहीं मानते तो उन्हें हमें यह कहना है कि वे भवे हो ऐसे ईश्वरी व्यक्तित्व को न माने किन्तु उन्हें यह तो मानना होगा कि इस असीम धारणयजनक विश्व का बनानेवाला कोई तो होगा। वह एक व्यक्ति हो सकता है या एक मस्तिष्कहीन बुद्धिहीन यन्त्रणा समर्थ। उससे इस धन्य के घन नप्य को बाधा नहीं आती। वह नप्य यह है कि विश्व के आरम्भ से ईसाई मन के प्रसार तक विश्व में मनुक्त भाषा घोर वैदिक सम्भूति का ही प्रसार था।

यह विश्व जब भी घोर वैसे भी निर्माण हुआ तब प्रारम्भिक पीढ़ियों के पुरुर्गर्जित प्रजापतिपुरुष घोर पूर्ण प्रणिभित मानूँकार् ईश्वर ने स्वयं निर्माण का। इस नप्य का धारण में किसी को कठिनाई नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जैसे एक घनाय बाधक को उसके जन्म घोर शैशव का हाल पिता या अन्य बड़े धाया ने निज छाई टिप्पणियों से प्राप्त होता है उसी प्रकार मानव का भी उसके जन्म का हाल उसे जन्म देने वाले देवी शक्ति द्वारा इन्द्राक्षपुत्रा आदि धन्या से पकित है।

घन हमारा कहना है कि कोई भी केन, कारखाना या नाटक जैसे कोई भी प्रतिभाशाली धर्मात्मक अपनी कुशलता से पूरी तैयारी से बना देना

है उसी प्रकार परमात्मा ने भी यह विश्वनाटक प्रणिभित प्रारम्भिक पीढ़ियों का निर्माण करके ही शुरू किया। अतः उस प्रारम्भिक युग का 'कृतयुग' नाम पडा। क्योंकि वह ईश्वर ने ही सर्वप्रथम सारी सृष्टि-कर्म बनाया था।

मानव की उत्पत्ति कैसे हुई ?

किसी को बीरान भूमि में उद्यान लगाना हो तो वह पेड़-पौधे अन्यत्र कहीं से लाकर अपने भूमि में लगा देता है। अतः (Eric Von Daniken) एरिक वॉन डॅनिकेन जैसे कुछ पाश्चात्य विद्वान् कहते हैं कि घोर किसी ग्रहो से अंतरिक्षयान द्वारा मानव यहाँ पृथ्वी पर बसा दिए गए होंगे।

उनके उस मुझाव से प्रश्न हल नहीं होता। क्योंकि पृथ्वी पर हो या घोर किसी ग्रह पर हो मानव की उत्पत्ति हुई कैसे, यह हमारा मूल प्रश्न है। यदि पृथ्वी पर बस्ती कराने के लिए मानव किसी अन्य ग्रह से लाया गया हो तब भी यह प्रश्न रह जाएगा कि उस दूसरे ग्रह पर मानव प्रथम कैसे निर्मित हुए ? घोर यदि अन्य ग्रहों पर निर्मित हुए मानव पृथ्वी पर लाए गए हों तो यह भी तो हो सकता है कि पृथ्वी पर जन्मे मानवों की बस्ती किसी अन्य ग्रह पर कराई गई हो ? अतः हमारा निष्कर्ष है कि पृथ्वी पर जैसे मानव निर्मित हुई उसी प्रकार अनन्त कोटि ब्रह्माण्डों के अन्य ग्रहों पर भी हुई होगी। तत्परश्चात् जैसे उद्यानों में आमस में जैसे पौधों की लेनदेन होती रहती है वैसे विविध ग्रहों के मानवों का ग्रहान्तर भी किसी कारण हुआ हो।

पृथ्वी पर भी जब आतक मचता है तब एक प्रदेश से दूसरे में बड़ी मात्रा में मानव-समूह प्रस्थान कर जाते हैं। जैसे मूसल के प्रकोप से यादवों को द्वारका प्रदेश छोड़कर पश्चिमी प्रदेशों में जाना पडा। फ्रांस देश के कैथलिक क्रिश्चियनों के छल के कारण प्रॉटेस्टंट क्रिश्चियनों (लूथेरेनार्ड्स) को फ्रांसदेश छोड़कर जर्मनी में शरण लेनी पड़ी। सन् १९४७ में भारत के विभाजन पर लाखों लोग घरबार छोड़कर अन्य प्रान्तों में चले गए हैं।

उसी प्रकार पृथ्वी से अन्य, ग्रहों पर या अन्य ग्रहों से पृथ्वी पर मानवों का आना-जाना हुआ। उसके वैदिक ग्रन्थों में उल्लेख है।

पतञ्जलि मुनि ने 'सप्त द्वीपा वसुमती, त्रयोलोकशतपुरो वेदाः' ऐसा

उल्लेख किया है। उसमें प्रतीत होता है कि अमेरिका मास्टेमिया, एशिया, ब्राह्मण यादिका यादिक सप्तलक्ष प्राचीन काल से बने हुए हैं और त्रिलोको में पृथ्वी समवेत अन्य दो ग्रहों में जन जाते-जाते थे।

प्राचीन उल्लेखों में चैतन्यनाथ, विष्णुवनसुन्दर इत्यादि शब्द प्रयोगों में भी पृथ्वी और दूसरे दो ग्रहों में मानवी का घाना-जाना होता था, यह बात स्पष्ट है। जैसे अपने वर्तमान समय में अमेरिका ने अंतरिक्षयान द्वारा अण्डमान पर कुछ अमेरिकन यात्री उतारे थे।

इस समयनाथन के प्रत्यक्ष उल्लेख भी प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में है। जैसे ब्रह्माण्डपुराण के छठवें अध्याय में निम्न उल्लेख देखें—

चतुर्भुजमहामान्ते सह मन्वन्तरं पुरा ।
 क्षीणे कल्पे ततस्त्रिभिन् दहकाल उपस्थिते ।
 तस्मिन् काले तदा देवा धातन्वैमानिकास्तु ये ।
 ध्यातन्वैमानिका देवास्त्रिभिन् प्राप्ते ह्युपस्थिते ।
 ततोऽप्युका विराट् तत्कालस्थानानि भागशः ।
 बह्मलोकान् सवितात्मनस्ते दक्षिणे मनः ॥

इसका अर्थ है 'सहस्र चतुर्भुज के धन्त में, मन्वन्तरों का धन्त हो गया कल्पना का समय आया दहकाल आ गया धन्त उदास, निराश और विषम होकर जिन देवों के पास विमान (धन्तस्थान) थे वे उनमें सवार होकर ब्रह्मलोक में बसने चले गए ।'

इसमें चित्तन मन्वन्तरुणं निरुद्धं निरुद्धं है देखें। प्राचीन काल में लोग विमानविद्या एवं अन्तरिक्षप्रवास में प्रवीण थे। वे अन्य ग्रहों पर जा सकते थे और पृथ्वी पर जब धनिप्रलय (या जलप्रलय) होता था तो जिन देवगणों का (यानि रईम, अन्तरिक्ष विद्यावान्) लोगों को विमान या अन्तरिक्ष यान तब सड़कान में उपलब्ध होते थे वे उनमें बैठकर दूसरे ग्रहों पर प्रवास कर आया करते थे।

धन्त भी तो गया ही होता है। जब कोई प्राकृतिक सड़क उपस्थित होता है तो जिन गिन-बुन धाम्यजानी (देवगण) लोगों को जीप, ट्रक, टैंकर, विमान अन्तरिक्षयान उपलब्ध हो, उसमें बैठकर उनका भाग निकलना स्वाभाविक ही है।

ऐसे करोड़ों देवगणों को एकबार प्रस्थान करने का प्रसंग आया। उसका ब्रह्माण्डपुराण, अनुषंगपाद पष्ठ अध्याय का उल्लेख इस प्रकार है—

जीषिकोटी शतान्यासन् कोटयो दिनवतिस्तथा ।

प्रवाधिका सप्ततिश्च सहस्राणां पुरा स्मृताः ॥

एकैकस्मिस्तु कल्पे वै देवा वैमानिकाः स्मृताः ।

तीन अर्थ व्याख्यान करोड़ बहुततर महस्र वैमानिक देवगणों के इस उल्लेख से कोई यह नहीं समझे कि प्रत्येक देव का एक-एक स्वतन्त्र विमान था। इतने सारे व्यक्ति विमान (या अन्तरिक्ष यान) द्वारा उड़ाकर अन्त्य प्रस्थान करवाए गए। वर्तमान समय में भी अमेरिका, रशिया जैम क्षमतावान् देश विमान प्रमाण में (airlift यानि) विमान (या अन्तरिक्ष-यान) द्वारा जनसमूह को इस-उधर ले जाने ही हैं।

ऊपर दिए विवरण में यह देखने योग्य है कि पाश्चात्य या स्वज्ञा का विश्वोत्पत्ति का सिद्धान्त और हाविनसाहय का जीव-उत्पत्ति सिद्धान्त दो विरोधी कल्पनाओं पर आधारित हैं। धमाकावादी कहते हैं कि एक विशाल अग्निगोल फटकर उसके टुकड़ों से भारदा और ग्रह आदि बने। इस प्रकार एक बड़ी वस्तु के अनेक छोटे खण्ड होना वान स्वाभाविक प्रतीत होता है। किन्तु उधर हाविनवादियों का तो विलकुल उल्टा कथन है। वे कहते हैं कि एक सूक्ष्म जीवाणु से एक ही नहीं बल्कि असंख्य पशु-पक्षी सर्प आदि गेरे, हाथी, ऊट तक सब बनते चले गए। यह वान तो पूर्णतया अन्धवैज्ञानिक लगती है। जैसे तो दोनों ही पाश्चात्य सिद्धान्त निरधार हैं ही किन्तु ऊपर कहे उनकी मूल परस्पर विरोधी भूमिकाओं से भी वे दोनों सिद्धान्त अनाकिक होने का एक और प्रमाण मिल जाता है।

उन दोनों में एक और दाँव यह है कि वे सीमित बुद्धि वाले मानवों के केवल कल्पनातरंगों पर आधारित हैं। एक बालक का जन्म-मृत्यु और उसके पूर्वजों का इतिहास कपोल-कल्पनाओं से नहीं अपितु बुजुर्गों के कागजात और टिप्पणियों से लिखा जाता है उसी प्रकार मानवोत्पत्ति का इतिहास भी पाश्चात्य विद्वानों को कपोल-कल्पनाओं की अपेक्षा ब्रह्माण्ड-पुराण आदि देवी बुजुर्गों के टिप्पणियों से ही जाना जा सकता है।

इतिहासी सिद्धान्त में और एक दोष यह है कि वह जीवजन्तुओं के प्राचीनिक व्यवहार से उनके निर्माण की घटकम बाँडता है। यह भी व्यवहार से पूर्णतया विपरीत है। एक बालक के माता-पिता, दादा-परदादा आदि जिन से इसका इतिहास मिलने के लिए क्या हम उस बालक की डॉक्टरों कोष करवायेंगे ?

प्राचीनिक जीव से इतिहास कदापि पता नहीं लगता। किसी का जन्म कब पता हो या कब रस्ते से किसी का अस्मिपत्र प्राप्त हो तो क्या उससे कोई कह सकता कि भूतव्यक्ति राजा या धर्मिकारी, सेनानी या धर्मपरायण ? वह तो इतिहास की बात है जो इतिहास से ही पता लगेगी।

अतः इस विश्व का मूल इतिहास जो मनुष्य पुराणों में और महाकाव्यों में अंकित है उसको समझने की और स्वीकृत करने की आवश्यकता है।

किन्तु व्यक्ति द्वारा सर्वज्ञान होने का दावा करना या दावा रखना व्यर्थ है। इस दृष्टि से भी प्राचीन सस्कृतग्रंथों में अंकित ज्ञान का आज़ार जगत् आवश्यक है।

शेषशायी विष्णु की प्रतिमाएँ

वैदिक सस्कृति ही माने मानवों की अनादि काल में जीवन-प्रणाली रही है। इस नव्य के जो सर्वांगीण प्रमाण इस ग्रंथ में उद्धृत हैं उनमें — शेषशायी विष्णु की प्रतिमा प्राचीन विश्व में स्थान-स्थान पर बनी थी यह एक ठास, दृश्यप्रमाण है।

वैदिक विचारधारा के अनुसार शेषशायी भगवान् विष्णु ने अपनी लीला द्वारा इस विश्वान्, असीम सृष्टि का निर्माण किया। उन्म निर्माण की स्मृति में सृष्टि के निर्माण और कर्तृधर्ता की प्रतिमाएँ अद्भुतभाव में देश-प्रदेश में बनती-बनती ही स्वाभाविक या जिनका पुराणों आदि अपने दादा-पड़दादा के चित्र उनकी स्मृति में अपने घरों में टांग लते हैं।

भगवान् विष्णु द्वारा देवतुल्य ज्ञानवान् मानवोर्मित हुए सृष्टि निर्माण में जिन्होंने उनकी पाश्चात्य प्रभावी विद्या के कारण विश्वास नहीं होना वे भारतीय पुरातन्त्र खाने के भूतपूर्व प्रमुख बहादुरचन्द्र छाबड़ा जी का निम्न वक्तव्य पढ़ें। वे लिखते हैं — 'वर्तमान पुरातत्त्ववीय विचारधारा निम्न विकासवाद पर आधारित है उस विकासवाद की गहराई में मैं अभी अधिक कुछ नहीं कहूँगा। किन्तु मैं यह दर्शाना चाहता हूँ कि भारतीय सभ्यता का इतिहास जानो अवस्था से आरम्भ होता है, न कि जगली अज्ञान से। उस परम्परा का ज्ञान आवश्यक है और कुछ क्षेत्रों में तो सर्वश्रेष्ठ है। व्यक्ति के या राष्ट्र के जीवन में विकास किसी सीमा तक और विशिष्ट समय में ही होता है इतना हम मान्य है। किन्तु आरम्भ से आज तक का मानव का सारा इतिहास वानर अवस्था से शुरू हुआ ऐसा मानना और प्रस्तरयुग, नवप्रस्तरयुग कांस्य युग और लौहयुग आदि पुरातत्त्ववीय इतिहास का विभागीकरण करना एक वक्तवा या विकृति है। वर्तमान शास्त्रीय प्रगति

के महापुरुष भी मानव बनाया नहीं जा सकता क्योंकि दोनों (एक और मानव ऐसे) पूर्णतया भिन्न बनावट के प्राणी हैं। आधुनिक कभी पुरातत्त्वविदों ने यह भी मिट्ट किया है कि एक ही समय में भिन्न प्रजातों के मानवों की प्रगति समान स्तर की नहीं होती। कभी-कभी तो एक ही प्रदेशों से गढ़ने वाले सतसप्तहो के जीवनस्तर भिन्न होते हैं। विकास-काद ने उसका उत्तर नहीं मिलता। उत्कृष्टतम से मिले अवशेष २००० वर्षों के प्राचीन नहीं हैं। ना फिर कीट मिल, मुमेरिया आदि प्रसिद्ध प्राचीन अध्यक्षा के बारे में क्या कहा जाए? भारतीय विचारधारा ने जीवन-चक्र मानती है। उसके अनुसार इस बराबर विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और विनश्यत चक्र घूमता रहता है। प्रकृति का यही नियम है। (मेषदूत २/६६)"

उक्त विचार किन्तु शोण है। विकासवाद और पारम्पर्य पुरातत्त्व-विदों द्वारा कल्पित धातु विभाग आदि विचारसाहं नहीं। भगवान् ने मारी सृष्टि का प्रचलन पूर्ण मिट्टना से एक मात्र बिचा—यह वैदिक धारणा ही सत्य है। ईसाई एक के प्रसार के पूर्व मारे विश्व के मानवों में यही मान्यता थी। धर्म प्रवर्तन बिष्णु के प्रति पूज्यभाव और पितृभाव व्यक्त करने-वाली शेषशायी बिष्णु की दर्शनमार्ग प्राचीन विश्व के विभिन्न विभागों में प्रस्थापित थी।

हिन्दी की शेषशायी बिष्णुमूर्ति

भारत के हिन्दी नगर में तत्कालीन कुतुबमीनार के तले एक मरीचर के मध्य में एक शेषशायी बिष्णु का भव्य शिल्प बना हुआ था। उस मूर्ति का विमानता का अनुमान कलमान मीनार की ऊँचाई और माटाई से लगाया जा सकता है जबकि मीनार बिष्णु के नाभि से निचली कमल की ताल-स्वरूप है। मन्दन इस ताल के मानव मजिल के हुन से ना सप्त स्वर्ग के शासक हैं। मानवी धर्मी पर सुवर्ण नक्काशी में मुशक्तिभन एक सगमरमरी बलरूप धर्म था। उस धर्म के शीर्ष मानवी धर्मी पर कमलामन पर बैठे बलमय ब्रह्मा की मूर्ति थी। उस ऊँच मण्डपमर्ग के नाकमण्डप पर बैठे ब्रह्मा की शिल्प-निर्माण-काय का निरीक्षण करने दिखलाया गए थे। जिस उन्मादीन धान्य के मध्य में वह मीनार था वह २७ नक्षत्रों का बना मूर्ति-

मण्डप कान्तिवृत्त का द्योतक था। उस नक्षत्रालय में प्रवेश दिशानिर्देशना भव्य धान्य द्वार धातु भी वही बड़ा है जबकि २७ नक्षत्रों के मंदिर नष्ट-घट्ट किए जाने का कुतुबुद्दीन ने एक धरती जिन्नामेन में वही उल्लेख किया है। वही का ओ बिष्णुमंदिर था उसके भग्नमण्डप को कुतुबुद्दीन ने कुतुबुद्दीन इस्लाम मसजिद कह डाला। वर्तमान कावेसशासित स्वयंभू भारत सरकार ने अज्ञान, मज्जा, क्रिष्णक और कुछ भुवनमानों का मध्य ऐम विविध समिन्ध कारणों से उस मंदिर प्राण का इस्लामी आक्रमकों द्वारा ठोसा हुआ 'मसजिद' नाम ही चानू गला है। हिन्दू लोग अभी एक इस्लामी धर्म धारण भासकों के मानसिक दबाव में ही जीवन बसर कर रहे हैं। इस प्रकार के अन्य अनेक चिह्न भारत में स्थान-स्थान पर बिखरे पड़े हैं।

उस नक्षत्रालय द्वार को 'मसाई' कहकर रनिगहम नाम के एक श्रेष्ठ पुरातत्त्वप्रभु ने वह द्वार भलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया ऐसी सरकारों मफवाह फैला दी। परिणाम यह हुआ कि धातु बिचा मीनानवाले सभी भारतीयों ने उसी सरकारी छेस का दाहराया।

महाभारत काल की राजधानी, इन्द्रप्रस्थ, उस युग में समस्त वैदिक समार की धुरी थी। दिल्ली का धर्म 'देहली' यानी द्वार सीमा है। इसी कारण वही शेषशायी बिष्णु की भव्य प्रतिमा प्रस्थापित थी। उस समय उस स्थान को 'बिष्णुपटगिरी' और उस मीनार को बिष्णुस्तम्भ कहा करते थे। ध्रुव स्तम्भ भी उसका अन्य नाम था क्योंकि उसके शिखर से उद्योतिषीय निरीक्षण एवं अध्ययन किया जाता था।

उस स्तम्भ के सप्त मजिल राहु केतु विरहित ग्रन्थ सात यही के शासक थे। मूर्तिभजक इस्लामी आक्रमकों ने नीचे तल का बिष्णु और शिखर का ब्रह्मा नष्ट कर दिए। छठी मजिल का उतार दिया। वह उतारी गई छठी मजिल वही हरिमाती पर जोड़जाड़ कर खड़ी करा दी गई है। मानव मजिल पर स्थित ब्रह्माजी की मूर्ति का तो पता ही नहीं है।

उस मीनार में २७ नक्षत्रों के मसाईम भग्नोने बने हैं। प्रसिद्ध उद्योतिषी बराहमहिर के नाम से वही पास की नगरी महरों में उर्फ मिहिरबनी कहलाती है। शेषशायी बिष्णुमूर्ति के ऊपर एक छोटा सेतु

बना हुआ का जिसके ऊपर बन्दर सीमार के जीने के द्वार से प्रवेश कर भगवान् विष्णु के उदर के अन्दर से शिवर तक जीने से जाया जाता था। कम्बोजिया आदि देशों से जो विशाल प्रस्तर शिल्प लाया जाता है उसका धूम प्रेरणा-युक्त धारत हो रहा है, किन्तु छः सौ वर्षों के भीषण प्रस्नामी हमला से भारत स्थित धर्म हिन्दू शिल्प इतना चकनाचूर हो गया कि हमला कोई समझा तक नहीं। तथापि विशाल विष्णुमूर्तियों के आसपास शेष शिल्पों से सज्जित किए गए सम्य विष्णु शिल्प का वर्णन ऊपर उद्धृत है।

होना प्रसन्न होने से अनुसार मण्डि-उत्पत्ति का ऊपर चित्रित दृश्य देख। बर्तमान में इस विश्व पर साक्ष्य से यह बात इतनी से प्राप्ती कि एक मन्त्रवत्तः प्रस्ताव द्वारा बालक का जन्म देने हुए का जो दृश्य दिखाई देता है वैसा ही वह है। जेसन ग की मद्गम्या या कटाना बना हुआ है। भगवान् विष्णु उस पर बैठ है। उनके गम (न भि) में सह्या निवसे है। बहामों के संज्ञा में भी साक्ष्य है। यह नाम प्रमोदिक पञ्चाल भी कटी नहीं है क्योंकि मारी मण्डि से बनना हृदय की प्रकृति सृष्टि और मारवा की प्रभा, सभी जगह न कि नु द्वारा सतत मिलने वाली ऊर्जा के कारण ही बनी

रहती है। उस नाम द्वारा भगवान् की ऊर्जा चराचर विश्व को बनाती है जैसा कोई कारखाना तार द्वारा प्राप्त होने वाले विद्युत् के प्रवाह से बना है।

प्रभूता स्त्री की जय्या के पास जैसे दाई, माई, साम, मौताई, बैद्यजी आदि कुछ सहायक, कुछ सम्बन्धी, मुहूर्त, प्राध्वजन होते हैं वैसे ही दवाण यज्ञ, किन्नर तथा नारद, भगवान् विष्णु के इदं गिदं कुछ कुतूहल से और कुछ घपनी-घपनी भूमिका निभाने के लिए सारे व्यक्ति इकट्ठे हुए हैं।

उस समय के वर्णन में देवी लक्ष्मी द्वारा भगवान् विष्णु के पैर दबाने की बात कही जाती है। वह भी बड़ा मार्मिक है। क्योंकि प्रसव के समय कमर और दोनों नाते, इनको बड़ा कष्ट होता है। अतः इस विशाल मूर्ति का निर्माण करने समय भगवान् की जो शारीरिक कष्ट हुआ उसमें कुछ आश्रय पाने के लिए लक्ष्मी भगवान् विष्णु के पैर दबाने हुए दिखावाई जाती है।

बृहत्स्थान (Britain) की विष्णुमूर्ति

A Complete History of the Druids (ड्रुइडों का सम्पूर्ण इतिहास) नामक पुस्तक की भूमिका के प्रथम पृष्ठ पर ही उल्लेख है कि "ब्रिटेन (प्राग्त भूमि) में पाए गए अन्तर्द्वारों में एक स्थान पर जो स्तम्भ वनून और सर्प की आकृति मिली उनका विवरण देना आवश्यक है,"

उस ग्रन्थ के पृष्ठ ६ पर लिखा है "सर्प प्रकाश और ज्ञान का प्रतीक था। उसका नाम 'सेराफ' (Seraph) कितना अवर्ण्य है।"

उक्त शब्द 'सेराफ' दस्तुतः संस्कृत सर्प शब्द का अपभ्रंश है। वैदिक

१. "It may be necessary to give an explanation of the Pillars, the Circle and the Serpent."

Preface to A Complete History of The Druids, Their Origin, Manners, Customs, Powers, Temples, Rites and Superstitions with an inquiry into their Religion and its coincidence with the Patriarchal, by Lichfield, printer T. G. Lomax, marketed by Longmann, Hurst, Reas & Orme, London.

देवताओं पर सहैदा नागों के फलों का खूब होता है। इन नाग प्रकाश और ज्ञान का प्रतीक माना गया है। प्रत्यक्ष जीवन में भी यह देखा गया है कि जिस व्यक्ति के ऊपर नाग चिह्न फल का खूब खड़ा कर बिना दण्ड बिना निन्दन बात वह व्यक्ति बड़ा भाग्यवान् होता है।

आर्य धर्म में सर्वे सर्वत्र सुपेठाईन आदि शब्द होता इस बात का एक प्रमाण है कि प्राचीन समय में आर्यभूमि में और विश्व के हर प्रदेश में सम्पन्न हो जाते थे। इसी शब्द के अर्थ बहुत मारे प्रमाण इसी शब्द में अन्य गुणों पर विविध मन्त्रों में उद्धृत है।

इसी शब्द के पृष्ठ १५ पर कहा है "अनेक इतिहासकारों के कथन से प्रतीतिपूर्ण निकलता है कि आर्यभूमि के मूल निवासियों विश्व के पूर्वी भागों में आते थे।" इससे स्पष्ट है कि वे भारत में ही आर्य भूमि में आते थे, क्योंकि उनमें प्राचीन काल में सम्पन्न भारत में ही थी। इससे पता चलता है कि आर्यनिक पारिवार्य विचारधारा ने इतिहास के माँ उन्ना कर रखा है। वे गिनाते हैं की वैदिक सभ्यता वाले आर्य लोग किसी अन्य प्रदेश में आते थे या। किन्तु आर्यनिक ना वह है जो मैं ऊपर कहती है कि वैदिक सभ्यता का प्रसार भारत में अन्य आर्य प्रदेशों में हुआ।

यहाँ एक और बड़ा विशेष ध्यान देने योग्य है कि प्रचलित पारिवार्य विचारधारा के अनुसार किसी अन्य प्रदेश में आर्य लोग कुछ भारत में चले गए और कुछ युरोप में। ना यदि भारत में प्रवेश किए हुए आर्य लोगों की जीवन-प्रणाली वैदिक थी और भाषा सम्पन्न थी तो उन्नी बना की जा दूसरी भाषा प्रमाण में गई उनका जेवन-प्रणाली भी वो वैदिक और भाषा सम्पन्न हो जाती चाहिए। पारिवार्य विद्वानों की ही धारणा में ना निष्कर्ष प्रतीत होता है बल्कि धारणा के नतीजे निकल पाये। यह प्रचलित मंदीय मशोषन मन्त्र का एक माँटा उदाहरण है। उस अनेक आर्य में ही अनेकान् इतिहास में अन्य शक्ति है।

वैदिक सभ्यता वाले भारतीय लोग ही यदि ब्रिटेन में प्रथम जा बसे तो इन्होंने वहाँ अपना आर्यन धर्म का महान् निष्प प्रसारण करना आरम्भ कर दिया।

ब्रिटेन के अन्य विभाग में (Isle of Anglesey) प्रायः चॉक

चॉकलसी यानी चॉकलसी द्वीप है। उसी द्वीप पर उम प्राचीन महान् विष्णु शिल्प के भग्नावशेष अभी भी उपलब्ध है। और ना और 'चॉकलसी' यह 'आर्यन' यानी अंगुल भूमि का नाव (भगवान् विष्णु) इस अर्थ का विकृत सम्पन्न शब्द ही है। ब्रिटेन भूमि का मूल प्राचीन सम्पन्न नाम 'अंगुलि स्थान' यानी 'अंगुली जैसी छोटी निकली भूमि' था। युरोप का यदि हम तलहस्त के आकार का भू-खण्ड मानकर चलें तो ब्रिटेन उम युरोप खण्ड के अंगुलि समान दिखाई देता है। इसी कारण उसका सम्पन्न नाम वैदिककालीन आर्यों ने 'अंगुलिस्थान' रखा। इसी का उच्चारण सम्पन्न शिक्षा का उस भूमि में लोप होने पर बिगड़ने-बिगड़ने 'अंगुलिघेंड' और 'इंग्लैंड' ऐसा परावर्तित हो गया।

उसी दुःखद काले पृष्ठ ३६ पर उल्लेख है कि "दुःखों के कई मंदिरों के भग्नावशेष अभी इस आइल ऑफ मैन (Isle of Man) और आइल ऑफ अंगेलसी (Isle of Anglesey) द्वीपों पर हैं। उनमें से कई महान् शिलाओं के हैं जैसी गिलाए अबरी (Abyr) और स्टोनहेज (Stonehenge) नामक प्राचीन स्थानों में हैं।"

पृष्ठ ५४ पर वर्णन है कि अबरी नगर एक मैदान के ऊँचे भाग में बना है। वहाँ के भग्नावशेषों में से एक बड़ा चॉकलसी का कृति एक वर्तुल (गोल चक्कर) से निकली दर्शायी गई है। उस गोल आकृति के बाहर बड़ा विस्तृत और ऊँचा पत्थरकोटा है। पत्थरकोटे के अन्दर की तरफ ८० फुट चौड़ाई की लाई बनी हुई है। इस लाई का व्यास लगभग १३५० फुट और घेरा ४००० फुट है। समूचे भू-भाग का क्षेत्रफल २२ एकड़ के आसपास है। इस खड्ड के बीच ऊँची खड़ी १०० महान् शिलाओं से बना एक गोल घेरा था। प्रत्येक शिला १५ से १७ फुट ऊँची थी। उनको चौड़ाई भी प्रायः उतनी ही थी। सन् १७२२ में जब हांक्टर स्ट्यूवले उस स्थान पर गए थे तब उक्त १०० शिलाओं में से ४४ ही वहाँ शेष दिखाई दे रहे थे। उनमें केवल १७ शिलों की खड़ी थी। अन्य २७ या तो गिर पड़ी थी या झुकी थी। बाकियों में से १० टॉम रॉबिन्सन ने सन् १७०० में नष्ट कर दीं। अन्य शिलाओं के अवशेष वहाँ दीख रहे थे। एक तरफ से १०० शिलों और दूसरी ओर लाई। इनके बीचोंबीच प्राचीन काल में एक अच्छा आर्य

रहा होगा। उस महान् और सुन्दर दृश्य की हम कल्पना भी नहीं कर सकते।”

पृष्ठ ५६ से ५९ पर उस वचन में लिखा है, “इस नगर के मकान, दीवारें और कुटियाँ आदि उन्हीं प्राचीन शिखाओं से या उनके मण्डों से बनी है जो उस स्थान में थे।” अब हम नगर के दक्षिणी द्वार से निकलकर एरिक्कोटे की दिशा में चलें। इसका नाम ‘पवित्र मार्ग’ (या देव मार्ग) था। छोड़करटोन् पहाड़ियों के शिखर का ‘हाफ़ पेन’ नाम है जिसका अर्थ प्राच्यभाषा में ‘अंध का जीर्ण’ ऐसा होता है। अबीरी के एरिक्कोटे से यह ७००० फुट दूरी पर है। वहाँ के लोगों की उस स्थान के प्रति प्रेमी भी बड़ी थड़ा है। उसे वे आश्चर्य कहते हैं। जब वह पूरा बना हुआ था तब सम्यमेव वह विश्व का विशाल और सुन्दर मन्दिर रहा होगा। वहाँ विद्यमान माने विज्ञानों में यही निष्कर्ष निकलता है कि वह उस पवित्र त्रिमूर्ति का मन्दिर रहा होगा। ‘अबीरी’ का अर्थ उसके सम्स्थापकों के मूल प्राचीन भाषा में ‘अवंजकलपान् देवचय’ ऐसा हो था।”

यह है उस वचन में लिखा वर्णन। उस पर हमारा भाव्य यह है कि जिस जगह का उल्लेख ऊपर आया है वह औरमागर ज़री सरोवर था। क्योंकि जेबनाग पर सेटे बिष्णु संबंधा मरोवर के मध्य में बनाए जाते हैं। हाइडन के ‘जेनेमिन्’ जगह के आसपास में यही उल्लेख है कि भगवान् जल पर विराजमान थे। जेब के जीर्ण का नाम भी प्राच्यभाषा में था। वहाँ का मन्दिर विशाल सुन्दर और विश्वप्रसिद्ध था। और वहाँ वैदिक त्रिमूर्ति ब्रह्मा-विष्णु-महेश्वरी की अथर्व प्रतिमाएँ थीं। इन्हीं लोग उस देवस्थान के सम्पन्नक थे। इस वर्णन में स्पष्ट है कि धर्मगामी उक्त आग्नेय द्वीप उसके अथर्व और पवित्र दशम्यान के लिए विश्व में प्रसिद्ध था।

काबा के जेबनागी बिष्णु

अथर्वस्थान के मक्का नगर में स्थित काबा प्राचीन काल में वैदिक त्रिमूर्ति इति पर बना एक विशाल देवमन्दिर था। एक चतुर्भुज पर निरुद्ध देवता दूसरा चतुर्भुज ऐसे वैदिक अष्टकोण के आकार का वह मन्दिर था।

हरिहरेश्वर माहुरम्य नाम की एक प्राचीन संस्कृत पोथी में दिया उस स्थान का उल्लेख इस प्रकार है—

एकं पदं नद्यावां तु मकायां तु द्वितीयकम्।

तृतीयं स्थापित दिव्य मुक्तं मुक्तम्य सन्निधौ ॥

उसके अनुसार बिष्णु के पवित्र पदचिह्न बिष्णु के तीन प्रमुख स्थान में थे—एक भारत के गया नगर में दूसरा मक्का नगर में और तीसरा मुक्ततीर्थ के समीप।

उक्त वर्णन को इस्लामी किंवदन्तियों से भ्रमाने पर पता चलता है कि काबा मन्दिर में जेबनागी बिष्णु के इदगिदं १६० अन्य देवमूर्तियाँ थीं। उनमें शिव भी थे। मूर्तिभजक मुसलमान बने अरबों ने सारी मूर्तियाँ तोड़फोड़कर उसी प्रांगण में दबा दीं। केवल एक निराकार लिबलिन को दर्शनार्थियों के अट्टा केन्द्र के रूप में बचा रखा। वह शिवलिंग एक लम्बे लाल-काले रंग की मिसा है। काबा के मन्दिर में जब किन्हीं विशेष व्यक्तियों को प्रवेश कराया जाता है तो उन्हें भी बाँझों पर पट्टी बाँधकर ही अन्दर छोड़ा जाता है ताकि वह अन्दर से रही वैदिक मूर्तियों के बारे में किसी को कुछ बता न पाएँ।

यह प्राचीन काबा (बिष्णु) मन्दिर का अर्थ है। वह अष्टकोण वाले वैदिक आकार का बना है। सऊदी अरब देश के मक्का नगर का जगप्रसिद्ध मन्दिर काबा कहलाता है। मन्दिर के आठ कोणों पर वैदिक अष्टदिक्पाल—इन्द्र, ब्रह्म, यम, अग्नि, वायु, कुबेर, ईशान और निरुत् प्रस्थापित थे। बीचोबीच वर्तमान टूटा-फूटा काबा का चौकोर है। उसी में जेबनागी भगवान् बिष्णु की मूर्ति थी और सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि अभी भी उस मन्दिर में गौ के दूध के भी से जलने वाला नग्दीदीप सतत जगा हुआ रहता जाता है जैसे अन्य सारे महान् पवित्र हिन्दू मन्दिरों में। वह दीप अथर्व देवी ऊर्जा का स्रोतक होता है। जेबनागी बिष्णु की नाभि से ही सारी अराधन सृष्टि का निर्माण होने के इस्लाम के मोहम्मदी बाक् प्रचार में भी इस स्थान का उल्लेख ‘विश्व का नाभिकेन्द्र (Navel of the world)’ कहकर ही किया जाता है।

इस प्रांगण का दूसरा इस्लामी नाम ‘हरम्’ भी ‘हरिमम्’ मानि

‘विष्णुमंदिर’ का ही चोतक है।

मध्य में जो चौकोण है उसके बाएँ ऊपरले कोणों में जा गुंभ मारी सी बनीं हैं वही वह प्राचीन शिवलिंग दीवार में धाँसा चुनवाया गया है। उसकी परिष्कृता करने के लिए पूरे मंदिर की ही परिष्कृता करनी पड़नी है। मसलमान बनने पर भी सारे मोहम्मदवादी जन बराबर इस शिवलिंग की एक दाँ ही नहीं तो पूरी सत परिष्कृत करने है। वैदिक प्रथा में भी मात्र परिष्कृतियों का महत्त्व है। किन्तु काया फिर कभी मसलमानों के कदमों में न पड़ना चाहे इस हेतु मंदिर के अन्दर विविध सजावटों के प्रतिरिक्त दूसरे किसी का प्रवेश नहीं मिल पाता।

रोमनगर स्थित शेषशायी विष्णु प्रतिमा

भारत में भी कृष्ण का कृष्ण और विष्णु का विष्णु अवयव होना है। वही प्रथा यहाँ में भी थी। इसका प्रमाण राम की वेष्टन वज्रिन्म (Vestal Virgins) प्रथा में पाया जाता है। Virgin (वज्रिन्) का अर्थ ‘कुमारी’ है। ‘वज्रं जनन इति’ यानि जहाँ जनन वज्र है वहाँ ‘कुमारी’ के अर्थ का यूरोपीय ‘वज्रिन्’ शब्द व्युत्पन्न मसलमान है। वेष्टन यानि दिव्य की। भारत के मंदिरों में ईश्वर मूर्ति को अर्पण किए जानवासी कुमारी देवदासी-प्रथा यूरोप में भी थी। यह भी एक बड़ा राम प्रमाण है कि ईसापूर्व यूरोप वैदिक प्रणाली का था। देवदासी प्रथा अच्छी हो, बुरी हो, वह कैसे प्रारम्भ हुई कब से चली, उसका भूल उद्देश्य क्या था ? यदि प्रश्नों में हमारा ध्यान सम्बन्ध नहीं। हम केवल एक प्रमाण के माने यह दर्शाना चाहते हैं कि देवमूर्ति को अर्पण की कुमारी कन्याओं की देवदासी प्रथा यहाँ में भी थी। वहाँ उन्हें वेष्टन वज्रिन्म यानि विष्णु, उष विष्णु को अर्पण की हुई कुमारियाँ कहा करते थे। दुर्भाग्य की बात है कि मर विनियम जाँस विनियम, मैक्सवेलर जैसे गौरे यूरोपीय पंडितों को ऐसे कई प्रमाण प्राप्त थे। फिर भी वे उन सारे प्रमाणों का नगण्य समझकर नुकारते रहे। ऐसा होने का मुख्य कारण था उनके निहरी घकड़। एक घकड़ थी उनके गौर रंग की। दूसरी घकड़ थी उनके पाश्चात्य ईसाई धर्म की। और तीसरी घकड़ थी भारत पर अधिकार जमाने की। ऐसे ज्ञान और अभिमान में उनके गँवों

११०

प्रकार में और वे उन्नीसवीं शताब्दी का भी बदल-बदल होता रहता है। इन Jan-culum जस्ट बाल्नुस से गणेशालयम् है। वैदिकन् तो मन्त्र-वाटिका नाम है। इस पहाड़ी पर वैदिक आश्रमवाटिका हुआ करती थी। वह सभी भी है। अन्तर इतना ही है कि उससे रहने वाले पौर प्राचीन काल में वैदिक धर्मगुरु (भकराचार्य) होते थे। किन्तु सन् ३१२ ई० के लगभग कांस्टान्टिन सम्राट् ने उन्हें अपना ईसाई बनने पर विवश किया तब से वे अपने धर्मकी ईसाई बन गये हैं। वहाँ शकराचार्य रहते थे और गणेशालयम् भी था क्या वह वैदिक परिवार नहीं था जिस लम्बी पर्वन्ध्रेणी की गणेशालयम् कहते हैं वहाँ के वर्तमान तिजराघर जो प्राचीन गणेशमन्दिर में है। ईसाई बनने पर भी इन्हीं के लोगों पर गणेश और शकर की भक्ति का इतना प्रदृश्य और प्रभावना प्रभाव है कि कुछ इतालियन इतिहास विद्वान् भारत के पुणे नगर में इ.स. १८७० वर्षों में आकर गणेशालयम् में गणेश जी का पूजन करने के लिये आये। उससे आते इन्हीं देश में नगर-नगर के चौराहा पर पत्थरों बनाकर उस पर विष्णुप्रभारी होने से सब लटके हुए शकर जी की विजय मूर्ति बना कर दन है। ईसाई बनने के १६०० वर्ष पश्चात् भी इन्हीं में वैदिक प्रणाली का इतना प्रभावना प्रभाव सभी तक बना हुआ है।

हाथकर नहीं दिखे जाई में से रहती है। उसके गुरु नरक कैपिटल गार्डन पर्वन्ध्रेणी है और दूसरी तरफ गणेशालयम् (Janaculum) पर्वन्ध्रेणी है। इन पहाड़ियों पर वैदिक देवा के मन्दिर थे। कैपिटल गार्डन पहाड़ी पर मूर्ति का मन्दिर था और गणेशालयम् पहाड़ी पर गणेश का।

इस प्रकार जैसे मक्का में जैसे रोम नगर में भी 'वेस्टा' यानि विष्णु के प्रमुख देवानय के चारों ओर अन्य देवताओं के मन्दिर थे।

'राम छंद दि कैपिटल' ग्रन्थ के पृष्ठ ३१ पर लेखक धार० बने (R. Bhat) लिखते हैं "राजधानी राम के इतिहासकार और कवियों के वर्णनो ल किसी नई बस्तियों के धारण में क्या-क्या पवित्र पूजाविधि होती की इसका हम विवरण प्राप्त है। एक बौद्ध और एक गौ एक साथ इन में मिले जाते थे। भी अन्तर की तरफ होती थी। धार जहा नई बस्तियों बनती हुई वहाँ राम के एक मीठ में धर्म आदर का कार्य शुभ दिन व शुभ घटों में सम्पन्न होता था।" यह सारी विधि वैदिक ही नहीं है। १५वीं शताब्दी में

बाल शिवाजी गुरु कोडडव के साथ पुणे नगर की निजी तारीफ में आने के लिए आए थे तो उन्होंने ऐसे ही एक शुभ दिन और शुभ घटों पर इन दो मान को सारी लगाकर ऐसे ही धर्म स्वदवाई थी।

रोम नगर का जो कांस्टान्टाईन् डार है उसकी सीमा प्रमाण है। बिचली कमान ऊँची है। यह भी भारतीय वैदिक प्रथा है।

बने निम्न है कि "Hercules Victor रोमन् सम्राट जोसे मिकटम् ने तुड़वाया"। ईसाई यत रोमन् सम्राटों में इस प्रकार निजी साम्राज्य में वैदिक प्रणाली के नामानिधान मिटाने के लिए इस प्रकार की तोड़-फाड़ की माना हाड लगी थी। "कैपिटल में कामों की हर्क्युलिस की प्रतिमा सभी है। वह हर्क्युलिस ह्विटर क भग्न मन्दिर में पाई गई थी।" ऐसा उल्लेख बने महाशय करते हैं।

आप जानते हैं Hercules Victor क्या है? वह है "विजयी हरिकुल ईश" यानि 'विजय कृष्ण'। इस पर यदि कोई यह प्रालेप उठाए कि उस मूर्ति की वेश-भूषा आदि भारत के कृष्ण में भिन्न दी जाती है तब वह भगवान् कृष्ण की मूर्ति कैसे हो सकती है? ना उस लका का समाधान यह है कि महाभारत युद्ध के दा-तीन महीने वर्ष पश्चात् सम्पूर्ण ग्रन्थों का पठन बन्द होने के पश्चात् अज्ञानवश वैदिक परम्परा टूट-फूट जाने के कारण नाम ता हरि-कुल-ईश रहा किन्तु उसकी वेश-भूषा, चेहरा बदलते-बदलते कृष्ण परम्परा में भिन्न होने लग। तथापि विजय कृष्ण (हरि-कुल-ईश) नाम बड़ा महत्वपूर्ण प्रमाण है। उस हरि विजय भी कह सकते हैं।

फोरम् रोमैनुम (Forum Romanum) रोम नगर का प्राचीनतम स्थान है। वह प्रागणम् राधानम् यानि भगवान् राम का प्रागण प्रतीत राममन्दिर का स्थान है जिसे केन्द्र मानकर रोम नगर बसाया गया। रोम भी राम नाम का ही यूरोपीय प्रपञ्च है।

बने जो के ग्रन्थ के पृष्ठ ४१ पर उल्लेख है कि "राम परितर की लम्बाई २०० गज थी। उसी प्रागण के चारों ओर रोम के लोकशाही सरकार प्रमुखतम भवन बने थे। जैसे पत्थर प्राचीन और पवित्र देवताओं के मन्दिर सेनेट (यानि सेना) भवन, कांथोटियम् और रोस्ट्रा। (Comitium and Rostra) पॉटिकेस मैक्सिमस यानि महत्तम पंत उर्फ उर्बे-

उनका उत्तर दिया है—

ध्रुवस्य मनसा चाक्षी संपते ज्योतिषा मणः ।
सूर्याचन्द्रमसो मारा नक्षत्राणि ग्रहेः सह ।
वर्षा, श्रमो, हिम रात्रिः सप्त्या चैव दिन तथा ।
सुषामुभे प्रज्ञानो ध्रुवात्सर्वं प्रवर्तते ॥

वर्णित सूर्य-चन्द्र नक्षत्रों सहित यह सृष्टि ब्रह्माण्ड सर्पाकार है और इसकी गति भी सर्प वंसी मोड़-मोड़ से कर चलने वाली है। ध्रुव इसका केंद्र है। माने चतुर्दिन, रात और जीवों का मुख-दूँव सभी (सर्पाकार गति) से होता रहता है।

धार्मिकटीक कल्पकल्पपाद ६ में उल्लेख है—

उत्सर्पिणी युगाधौ पञ्चादशमर्षिणी युगाधौ च ।
अध्वं युगात्सु सुषमादावन्ते दुःखमाग्न्यस्यात् ॥

कल्पकाव के युगाधौ सृष्टिब्रह्माण्ड का ध्रुवमर्षण और दूसरे युगाधौ में उध्वंमर्षण होता रहता है उस ध्रुवमर्षण और उत्सर्पण के भी दुषम और सुषम (सं १००००-२१००० वर्षों के दो काल होते हैं।

उपर दित विवरण में यह स्पष्ट है कि जेपलायी भगवान् विष्णु का चित्र मूढ़ वैज्ञानिक धारित है। उसमें यह दर्शाया है कि इस ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति और ध्रुवमर्षण क्रियाएँ माणव के ज्वारभाटे की तरह स्वयम्भु धरावन के नियंत्रण और तिगरानी में चलती रहती हैं।

इसमें यह भी दिखाई देता है कि अमोम ब्रह्माण्ड की गतिविधियों की पृथक्पृथक् प्रविष्टि वैसे पुराणों में वर्णित है वैसे आजकल के खेदलम वैज्ञानिकों की भी मान्य नहीं होगी।

वेद

विद्वज्जगत् के लिए वेद अपने आपमें एक बड़ी पहेली बने हुए हैं। वे क्या हैं, कितने हैं, उनको रचना या संकलन किसने किया, वेद कब रचे गए या प्रकट हुए, उनका विषय क्या है, वेदों का नाम लेते ही ऐसे प्रश्न सामने आते हैं। उनके यथा तथा उत्तर भी दिए जाते हैं किन्तु प्रश्न पूछने वाले का समाधान नहीं होता। हम उन प्रश्नों का इस अध्याय में समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं।

वेद क्या हैं ?

इस विराट् विश्व की समूची सर्वांगीण यन्त्रणा का ज्ञान-भण्डार ही वेद कहलाते हैं। 'अनन्ता वै वेदा' ऐसा वचन है।

इस विराट् विश्व का कर्ता-धर्ता और निर्माता जो ईश्वर उर्फ देव उसी के द्वारा वह वेदनामक ज्ञानभण्डार मानव को प्राप्त हुआ।

कुछ वाचक सोचेंगे कि वेदों को एक आध्यात्मिक चमत्कार के रूप में हम इतिहास में कैसे स्थान दे सकते हैं ? तो उन्हें हम कहना है कि अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड वाला यह असीम विश्व क्या अपने आपमें एक बड़ा रहस्यमय चमत्कार नहीं है ? क्या उसमें अनेक पीढ़ियाँ निर्माण होना और गायब होना एक निरन्तर चमत्कार नहीं ? अन्तरिक्ष में निराधार घूमने वाली गोल पृथ्वी का हम स्थिर और समतल समझकर जीवन बिताते हैं—क्या यह चमत्कार नहीं ? ऐसे चमत्कारी विश्व का ही इतिहास जब हम निज रहे हैं तो उसमें वेदरूपी ज्ञानभण्डार मानव को दिया जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं।

किन्तु हम उसका और कारण-प्रतीति विवरण भी देने आते हैं। प्रत्येक

कारणाने में जो यन्त्र तैयार होते हैं उनकी रचना और कार्यवाही समझाने वाली पुस्तिकाएँ उसी यन्त्रालय के प्रकाशन-विभाग द्वारा प्रकाशित कर दिये जायें। यन्त्र करीबने वाले प्रत्येक वाहक को समझाने की जाती है। ऐसा कोई यन्त्र नहीं जिसकी पुस्तिका वाहक उन्हें उपभोक्ता को न दी जाती हो। उदाहरण— रेडियो दूरदर्शन, डिजिटल (शीतकपाट) घांटीर गाड़ी आदि काई भी यन्त्र करीबने वाले को यन्त्रनिर्माता द्वारा उस यन्त्र के कार्यवाही की पुस्तक दी जाती है। यह नियम ध्यान में रखते हुए क्या यह सिद्ध नहीं हो जाता कि भगवान् ने जब यह समीप विश्व मानव को (देव के प्रतिनिधि के रूप में) तैयार तो उसके साथ इस विशाल विश्व की ऐसी-सी यन्त्रणा समझाने वाला ज्ञानसंसार भी मानव को दिया ?

यह तो हमें पता रहना चाहिए कि यन्त्रनिर्माता का यन्त्र की पुस्तक बनाने का कर्तव्य जो सर्वप्रथम भगवान् द्वारा पालन किया गया तब से माने यन्त्रालय उसी परिपाटी को चलाए हुए है।

ऐसा यन्त्र समग्र एक ही होता है किन्तु उसके भिन्न-भिन्न खंड और विभिन्न धारणाएँ होना भी स्वाभाविक है। यन्त्र के एक ही कहा जा सकता है या वर्तमान युग में उसके ऋण यज्ञ नाम और अर्थ ऐसे चार तरह की समझे जाते हैं। समयानुसार विभिन्न युगों में उस मूल एक ज्ञान-प्रसार के धर्म-धन्य अर्थ मूर्धन्य-हेतु बनाए जाते रहे।

वेद और वेद

उपर लिखे इस और वेद' इस दा जगदी पर ध्यान केन्द्रित करें। वेदों एक-दूसरे के पूरक हैं। वेद माने प्रकाशमान'। वेद को ज्ञान है या स्वयं प्रकाशमान ज्ञान या अन्तर-वेतना के पुरुष होते हैं। वेद-ज्ञान प्रसार करने के लिए उनमें भी वही ज्ञानमेव है या देवता है। यन्त्र वेदवाणी में दिखाने के बसोकि यह देववाणी है।

वेद किसी को समझ नहीं आते

वेदों वेद दम्भनम ज्ञानसंसार है तथैव यह किसी को समझ नहीं आता यह पदकर पाठ्य का वर्तमान भाष्य होना। किन्तु इसमें आश्चर्य

की कोई बात नहीं। यन्त्र की रचना और कार्ययन्त्र प्रयुक्त करने वाली पुस्तिका सबके समझ के बाहर होना बड़ी स्वाभाविक-ही बात है। जो व्यक्ति मोटर, फ्रिजिडेर, रेडियो, दूरदर्शन यन्त्र आदि की पुस्तक, यन्त्र के साथ घर में पाते हैं वे उसे बगैर समझने के ही घर दल है। जब सामान्य से सामान्य और छाटे से छाटे यन्त्र की पुस्तक किसी को समझ नहीं आती तो भला इस घनादि अनन्त और असीम विश्व की यन्त्रणा के सम्पूर्ण ज्ञान वाले वेद किसी मानव को बना कैसे समझ या सकने है ?

वेदों के भाष्य यास्क, सायणाचार्य, दयानन्द सरस्वती आदि अरविन्द घोष विविध विश्वविद्यालयों में निपुण वेदपंडित, विविध वेद शास्त्र सम्प्रदाय, मैक्समूलर आदि पश्चात्त्य विद्वानों द्वारा किए गए अनुवाद सब एक-दूसरे से भिन्न हैं।

एक-एक ऋचा का अर्थ या क्रम से पाने वाली विभिन्न ऋचाओं का अर्थ, सगनवार अर्थपूर्ण रीति से, धारम्भ में यन्त्र तक किसी एक नव्य का पूरा विवरण ही इस प्रकार समझ नहीं आता।

इसका कारण यह है कि इस घनादि, अनन्त, असीम विश्व की सर्वोत्तम कार्यप्रणाली का व्योम वेदों में मूल्य साकेतिक भाषा में है। १६ विद्या और ६४ कलाओं को सूत्र रूप में पूरा ज्ञान तथा मानव के इस जीवन की भूमिका इन सबका संक्षेप में ज्ञान वेदों में सन्निहित है। यह सारी विद्याशास्त्राओं को आदि से अन्त तक का ज्ञान कुछ सीमित ऋचाओं में जब घुल-मिल गया हो तो सर्वविद्याओं की सुखी को मुसझाने वाला ईश्वरसदृश सर्वज्ञानी, सर्वसाक्षी मानवी में कोई हो ही नहीं सकता। वास्तुशास्त्र, भौतिकशास्त्र, प्राणिशास्त्र, रसायनशास्त्र, अणुगुण विद्या आदि सभी जब वेदों की गिनेचूने ऋचाओं में सम्मिलित हों तो किसी को क्या समझ या सकेगा ?

यत वेदों का अन्य किसी भाषा में अनुवाद करना योग्य नहीं। उदाहरण 'घातु' शब्द ले। वेद की एक ही ऋचा में इसके विभिन्न विद्याओं के सन्दर्भ में विभिन्न अर्थ होंगे। एक अर्थ होगा 'पुरुष का अर्थ', दूसरा अर्थ होगा 'सोहा आदि अर्थ'। तीसरा अर्थ होगा 'विद्याता का'। ऐसे और भी जितने अर्थ होयें वे सभी वेदों में अभिप्रेत हैं। सायणाचार्य उसे

और बूढ़ होता है। वेदपठन की परम्परा के कर्तव्य समझकर स्वेच्छा से बना रहे हैं। क्योंकि उनमें अधिकार, सम्पत्ति का मान-सम्मान जैसा कोई प्रलोभन नहीं है। कुछ की व्यवहारी पारिवर्षिक आकलन न होने हुए भी जब समाधिकार से अनधिकृत कुटुम्ब वेदपठन की निजी परम्परा कायम रहे हुए हैं। क्या यह देवी समझकर नहीं है? इस परम्परा के पालन में भी वेदों की दिव्य शक्ति का प्रभाव निश्चय है। यदि ऐसी दिव्य प्रेरणा और शक्ति केसे से न होती तो हजारों कुटुम्बों का बिना किसी लाभ, प्रलोभन, भाव का प्रभाव के वेद मुक्तोद्भव रहने में अपना जीवन पीढ़ी-दर-पीढ़ी बिताना सम्भव नहीं।

मुक्तोद्भव क्यों ?

वेदों को मुक्तोद्भव करने की परम्परा से पाश्चात्य विद्वानों ने ऐसा निष्कर्ष निकाला कि वेदकाल में (याही उनकी गणनानुसार ईसा पूर्व १२०० में) भारतीयों को लेखन कला नहीं आती थी। वह उनका अनुमान बनता था। वेद जैसे ज्ञानप्रसार लेखन की न जानने वाले जगती जीवों के हो ही नहीं सकते। किसी भी प्रकार के ज्ञान-संचय के लिए एक साधन ही नहीं। अतः बार-बार निरन्तर लिखने का व्यवहार आवश्यक है। तबानि वेद मुक्तोद्भव रहने के कारण कुछ और ही थे। एक कारण यह था कि वह ज्ञानप्रसार केवल लिखित हो रहा जाता तो वह प्रचालय में बन्द ही रहा रहता। कोई उसे देखता भी नहीं। दूसरा कारण यह कि केवल लिखित रहने से और बार-बार उनकी हस्तनिर्लिखित प्रतियाँ बनाते-रखते वेदों के मन्दों में, अक्षरों में यदि पाठभ्रम आने रहते। तीसरा कारण यह कि वेद केवल लिखित और इन में उनका हस्त या टीप उल्लेख में समस्त धर्म-प्रदत्त के अनुसार ५ वें ज्ञान-ग्रहण और उसके परिणामस्वरूप धर्म की सद्व्यवस्था रहता।

वेदों की उद्भवा ?

इन दिव्य का धर्म ज्ञानप्रसार का वेद है वह तो मूलतः एक ही होता था। और अमरवाचनम् से भी वही कहा है—

एक एक पुरा वेदः । प्रपञ्चः सर्वं चाकृमसः ।

देवो नारायणो नान्यः । एकोऽग्निर्वर्ण एव च ॥

यानि सारम्भ मे सारे साहित्य का मूल वेद एक ही था। ईश्वर भी एक ही नारायण। अग्नि एक और वर्ण भी एक ही था।

वेदों के प्रथम सङ्ग्रहक और उद्घाटक सुरामुनों के पूर्वज प्रजापति कश्यप ही सर्वप्रथम वेदव्यास थे जिन्हें स्वयम्भू ब्रह्मा से वेद मुक्तोद्भव कराया गया। तृतीय व्यास उज्जना (शुक्र) थे। चौथे थे बृहस्पति। पाँचवें थे विवस्वान्। छठवें थे ब्रह्मवर्ण यम। सातवें थे इन्द्र। आठवें थे अग्नि। नववें थे सारस्वत (अपान्तरतया) दसवें थे त्रिष्ठामा। ग्यारहवें थे विश्वामित्र। बारहवें थे भरद्वाज। तेरहवें थे अन्तरिक्ष। चौदहवें थे धर्म। पन्द्रहवें थे वैश्वामित्र। सोलहवें थे धन्वजय। मन्त्रहवें थे हनजय। अठारहवें थे ऋतजय। उन्नीसवें थे भारद्वाज। बीसवें थे गौतम। इक्कीसवें थे वाचस्पति। बाईसवें थे वाजश्रवा। तेईसवें थे सामशुण्डमायण। बीबीसवें थे ऋक्ष। पन्चोसवें थे गविन। छत्तीसवें थे पराशर। सत्ताइसवें थे जातुकर्ण और अट्ठाइसवें थे कृष्ण द्विपायन पाराशर व्यास। ब्रह्माण्ड पुराण (१।२।३५) में यह व्यासों की सूची दी गई है। अन्य कुछ पुराणों में भी है।

कश्यप के समय वेदों के एक सहस्र मूलों में ५००४६६ मन्त्र थे ऐसा उल्लेख आचार्य शोभक लिखित बृहदेकता (३-१२६।१३०) में है। वह संख्या विविध युगों में घटने-पड़ने पाराशर व्यास के समय वेदमन्त्रों की संख्या (मूल पञ्चलक्षाधिक से) केवल १२००० ही रह गई। यह उल्लेखित आचार्य भी मूल ईश्वरदत्त ही है।

पारसियों का ग्रन्थ

ईरान जबरन् इस्लामी देश बनाए जाने से पूर्व वेदपठन करने वाला ही देश था इसका प्रमाण पारसी परम्परा में सुरक्षित है। जो ईरानी उर्फ पारसी मुसलमान नहीं बनना चाहते वे वे शरणार्थी बनकर भारत में भाग आये क्योंकि उनका वेदिक धर्म भारत में ही बचा रह सकता था। वे पारसी उस समय केवल अथर्ववेद ही पढ़ते थे। अथर्ववेद का छदोवेद भी नाम है। पारसी ग्रन्थ गेद अवेस्ता छदोवेद नाम का ही अपभ्रंश है। महाभारत के

समय जारी (या सारे) वेदों का पठन सारे विश्व में होता था चिन्तु मत्स्यजान बोटब किष्कसासन, वातवर्ष्य समाज और गुरुकुल शिक्षा टूटने के कारण वेदपठन परम्परा भी टूटी। उसी कारण पूरे वेदों के स्थान पर वेद के सारे सारे विभाग ही पठन की प्रथा विविध प्रदेशों में रह गई। ऐसा होते-हाते समयमान होने घरवा का हमना जब ईरान पर हुआ उस समय ईरान में जो आर्य वेदपठनप्रथा रह गई थी वह धनधन उच्चारण से छदाबद उस जद खोस्ता कहलाती थी। जेद खोस्ता उफें छदावेद यह पूरे बहसहित का बिगडा हुआ उच्चारण था। इसके बां और प्रमाण हम यहां दे रहे हैं। एक प्रमाण तो यह कि पारसी परम्परा के अनुसार वर्तमान जेद खोस्ता प्राचीन समय से एक विशाल ग्रन्थ था। इसका अर्थ स्पष्ट है कि समय का पूरी वेद महिमा थी। धीरे धीरे वैदिक संस्कृति के टूटने के कारण ईरान में वेद भी टूट-टूट केवल वर्तमान जेद खोस्ता के रूप में रह गए। दूसरा प्रमाण यह है कि जेद खोस्ता के सकलक ऋषि उमा उफें काम कहलाते हैं। वह उमाना उफें मुक है जो ऊपर उल्लिखित २८ की मुक्ती के तीसरे वेदस्थाप से।

८

सृष्टि-उत्पत्ति के समय अन्तरिक्ष में धाम् एमी अग्निहरी गृह उठी थी और उसी के साथ ब्रह्माजी वेद लेकर दिव्य के नाभिकमल पर प्रकट हुए। किष्क का ही नाम 'हरि' है। धन 'हरि' धाम् उच्चारण का अर्थ है—किष्क का प्रारम्भ। धनधान हरि न धाम् कहते हुए सृष्टि-उत्पत्ति प्रारम्भ कर उन के आरम्भ ही हुम्नक शुभकार्य का प्रारम्भ वैदिक परम्परा के हरि धाम से ही होता है।

शास्त्रियों द्वारा फैलाया धम

भारत में जब धर्मों का प्रभुत्व था तो यूरोपीय बांरे पादरियों ने वेदों के सम्बन्ध में धम का डम दौष्ट से पठन करना प्रारम्भ किया कि उनको निम्न निम्न का भारनाओं को ईसाई बना लिया जाए। वेदों का अनुवाद और ईसाई धर्म में दिया ही नहीं जा सकता क्योंकि एक-एक संस्कृत

शब्दों के विविध अर्थ अनुवाद करने पर लुप्त हो जायेंगे। धन यूरोपीय भाषाओं में किए गए वेदों के अनुवाद वातना का लेन था। उन बांनिज अनुवाद से पाश्चात्य विद्वानों ने जो निष्कर्ष निकाले वे भी बड़े घटपटे थे। पाश्चात्य विद्वान् वैदिक परम्परा या हिन्दू, धर्म, सनातन धर्म को ब्राह्मण प्रणाली कहने लगे। उसमें उनका एक कुटिल हेतु था कि ब्राह्मणों के विरुद्ध धर्म हिन्दुओं के मन में घृणा, क्रोध और निरम्भार निर्माण कर उनके द्वारा ब्राह्मणों का जागरूक नेतृत्व भी नष्ट और वैदिक परम्परा भी ग्याग हो जाए ताकि उन्हें ईसाई बनाना सरल हो जाए।

पाश्चात्य शिक्षाप्रणाली में पढ़े भारतीय हिन्दू विद्वान् भी निजी ग्रन्थों में वैदिक प्रणाली को ब्राह्मणप्रणाली (Brahminism) कहने लगे हैं। गन्-लिखित इतिहास पढ़ने से पग-पग पर बाचक ऐसा घोसा खाना है। वैदिक प्रणाली को ब्राह्मणप्रणाली कहकर निरम्भुत करना मूर्खता है। वैदिक प्रणाली में ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य-शूद्र से सबका धर्मभाव है। वैदिक संस्कृति चातुर्वर्णाश्रम वासा चार घोड़ों का चार पहियों का रथ है। उसके चारों विभाग समान रूप से महत्त्वपूर्ण हैं। प्रत्येक क्षेत्र के उच्चपदस्थ क्षेत्रों के व्यक्ति ब्राह्मण कहलाते हैं। वैदिक प्रणाली में उच्च स्तर के पश्यन, चाई, मध, हाथी आदि सबको ब्राह्मण स्तर का सम्भ्रा जाता था। उसमें कुम्हार, मृत्तिकार, स्वर्णकार, बैद्य, भौतिक शास्त्री, गणितज्ञ युद्धशास्त्रज्ञ सारे ब्राह्मण कहलाते थे। धन प्रत्येक क्षेत्र के श्रेष्ठ व्यक्ति ब्राह्मण कहलाया करते। श्रेष्ठत्व दुहरा था। एक था कार्यकुशलता और दूसरा था शुद्ध नैतिक धारण।

वर्तमान पाश्चात्य विद्याप्रणाली में प्रारम्भ से अन्त तक उच्चस्तर प्राप्त करने वाले ही सर्वत्र प्राध्यापक, सचिव, उपकुलगुरु, कुलगुरु नियुक्त होते हैं। धन पाश्चात्य शिक्षाप्रणाली सारी प्राध्यापक धानों प्रोफेसर-प्रणाली है। तो वह अमपूर्ण और कुटिल दोषारोपण होगा। किसी भी समाज में शिक्षा ग्रहण करते-करते जो शिक्षा और नासन में निपुण दिखाई देंगे उन्हीं के हाथों अधिकार रहेगा। उसका अर्थ ऐसा नहीं कि अधिकारी व्यक्ति नीचे वालों से हुंन करते हैं या निचले वर्गों पर जुलूम करते हैं। उसी प्रकार वैदिक प्रणाली में जन्मत प्रत्येक व्यक्ति को शूद्र ही सम्भ्रा

जाता है। बचपनमें जो जैसी शिक्षा, गुण, क्षमता, आचरण आदि का परिचाय दे बैसा उसे समाज में स्थान और सम्मान प्राप्त होता था। अतः वह सब मानवों को उत्कर्ष का पूर्ण अवसर देने वाली न्यायी समाज व्यवस्था है। वैदिक प्रणाली समतावादी मानवप्रणाली है। इसमें गुरु-शिष्य, उच्च-नीच यह भेद व्यक्ति-व्यक्ति की मान्यता के अनुसार होते हैं। उसके लिए किसी पर कोई दबाव या जबरदस्ती नहीं होती।

वेदकाल सम्बन्धी अनुमान

लगभग ३० वर्ष पूर्व महाराष्ट्र के एक पण्डित बालासाहेब हरदास ने अपने सांबंजनिष्ठ व्याख्यानों में वेदकाल सम्बन्धी विविध विद्वानों के अनुमानों की दो गणों इस प्रकार की संक्षेपमूलक आदि पाश्चात्य विचार-धारा के लोग वेदों को ३५०० वर्ष पूर्व के मानते हैं।

राजापुर के पाठशाला शास्त्री बंदो में उल्लिखित नक्षत्रादि स्थिति के अनुसार वेदों को २९००० वर्ष पूर्व के मानने थे।

मेने साक्षी का अनुमान ४०,००० वर्ष था।

पण्डित मुत्ताकर द्विवेदी का निष्कर्ष था वेद ५४००० वर्ष पूर्व के हैं।

पण्डित कृष्णशास्त्री साहबाने का अनुमान था कि वेद उस सम्यसा से भी १८००० वर्ष पूर्व के हैं।

पण्डित दीनानाथ ब्रूट ने वेदों को १५ सज़ा वर्ष के पूर्व के कहते थे।

स्वायं दयानन्द सरस्वती के अनुसार वेद लगभग दो सज़ा वर्ष प्राचीन हैं।

ऊपर दिए गए अनुमानों से एक बात पक्की दिखाई देती है कि मानव उन्मूलन अब भी हुई हो उसी समय ही वेद मानव को सुखानुगत कराए गए।

यह वह समय मानवों के उन्मूलन है। कबल हिन्दुओं के या भारत के ही नहीं।

उसी प्रकार वेदों की भाषा समकाल की सारे मानवों की भाषा है— केवल हिन्दुओं की नहीं।

वेद जब कभी प्राप्त हुए, वे महापण्ड निमित्तों के समय ही प्राप्त हुए, चाहे वह निमित्तों २९००० वर्ष पूर्व हुई हो या लगभग दो सज़ा वर्ष पूर्व।

वेद साहित्य प्राचीनतम है, उसकी भाषा सांकेतिक है और सारी विद्याओं और कलाओं का संक्षिप्त भण्डार है। अतएव वेदमन्त्रों के सारे अर्थ एकसाथ लगाना किसी एक मानव के बस की बात नहीं। निजी मान-भाषा में भी सैकड़ों वर्ष प्राचीन बोली समझना कठिन होता है। प्राचीन काल के मुहावरों भी निरर्थक लगते हैं।

१३

वैदिक प्रणाली की मूल धारणाओं की यथार्थता

वैदिक साध्यात्मविद्या में भगवान् को उनके विविध कार्य और गुणों के अनुसार विभिन्न-विभिन्न नामों से संबोधित किया गया है।

उन्हें ईश्वर कहने का तात्पर्य है कि वे ब्रह्माण्ड के स्वामी हैं। ईश्वर या परमेश्वर का अर्थ है श्रेष्ठ और उच्चतम स्वामी।

उन्हें भगवान् इसलिए कहा है कि वे तेजपुत्र हैं शक्तिमन्त्र हैं और ऊर्जा के उद्गम हैं।

हमारा निम्न का अनुभव यह है कि किसी भी शारीरिक या यांत्रिक हमलन या चेतना के लिए ऊर्जा का होना आवश्यक होता है। हृदय की धक्-बक्, श्वास-उच्छ्वास पाचनक्रिया, यंत्रचालन, जीव चेतना आदि सभी किसी न किसी प्रकार की शक्ति या ऊर्जा द्वारा होने रहते हैं। इस प्रकार इस विराट् विश्वयंत्र का निर्माण कर उसे धसीम, धनन्त, धस्रण्ड, चेतना, प्रकाश और शक्ति प्रदान करने वाला ईश्वर स्वयंप्रकाश और ऊर्जा स्रोत है। भगवान् का वही अर्थ है।

विश्व-ब्रह्माण्ड की समय-सारणी

भागवतपुराण में भगवान् की विश्व कार्यप्रणाली का वर्णन मिलता है। उसके अनुसार जब ब्रह्मा प्रकटीत होते हैं तब विश्वब्रह्माण्ड का निर्माण होता है और उनके मयन करने पर सर्वत्र प्रलय हो जाता है। एक सृष्टि का काल ब्रह्मा का एक दिन (एक दिन + एक रात) है। यह वैसा ही है कि जैसे किसी कारखाने का मुकिया जब जागता रहता है, तब तक कारखाना चमका रहता है, और जो जाने पर बंद।

विश्व-ब्रह्माण्ड के इस निर्माण और प्रलय का वर्णन उनकी सबसे सर्रादा की सही मजना वैदिक-परम्परा में की गयी है, क्योंकि वे प्राचीन-तम हैं पंतुक परम्परा के हैं और ईश्वरीय हैं। उनकी स्वतन्त्र परम्परा है। किसी मर्त्य-मनुष्य द्वारा प्रारम्भ किए गए किसी विश्वास या धर्म—(जैसे ईसाई या इस्लामी) से उसकी तुलना नहीं करनी चाहिए।

कल्प एवं युग

पहले कहा गया है कि ब्रह्मा का एक दिन सृष्टि का कार्यकाल या जीवन काल है। इसे एक 'कल्प' कहते हैं, जो ४,३२,००,००,००० मनुष्य वर्षों का होता है। इसी प्रकार ब्रह्मा की एक रात्रि सृष्टि का मयन या सोप काल होता है जो उतने ही मानव वर्षों का होता है। इस प्रकार मानव जैसा मयन करता है और फिर जागृत होकर कार्यरत हो जाता है उसी प्रकार सारी सृष्टि भी मचेनन और घचेनन होती रहती है।

प्रत्येक कल्प १००० चक्रों का होता है। एक चक्र में चार युग होते हैं। इस प्रकार एक कल्प ४३,२०,००० वर्षों का होता है। युगों का क्रम और समय निम्न प्रकार है—

कृतयुग	:	१७,२८,०००	मनुष्य वर्ष
त्रेतायुग	:	१२,९६,०००	" "
द्वापरायुग	:	८,६४,०००	" "
कलियुग	:	४,३२,०००	" "
(एक चक्र) कुल	:	४,३२०,०००	" "

अतः एक कल्प में ४००० युग होते हैं।

प्रत्येक कल्प में १६ मन्वन्तर होने हैं। अर्थात् चार-चार महायुगों के ७१ चक्रों का एक मन्वन्तर होता है। प्रत्येक मन्वन्तर के शासक को मनु कहते हैं। वर्तमान मनुस्मृति चालू मन्वन्तर की साधारसहिता है। वर्तमान विश्व सातवें मन्वन्तर में है। हमें प्राप्त मनुस्मृति में कुछ भाग प्रसिद्ध हो सकता है। तथापि मनु महाराज मानवता के मूल धर्माचार प्रणेता हैं। पुराण में भी उन्हें The first law-giver of mankind का सम्मान प्राप्त है।

धार्मिक युग

कृतयुग में मानव जीवन का इतिहास आरम्भ होता है। कृत यानी (कृत्वा) तैयार किया हुआ। प्रथम कुछ पीढ़ियों के मानव आदि जारे प्राणी सम्पन्न करके ब्रह्माण्ड के सज्जोब सृष्टि का प्रचलन स्वयं ईश्वर द्वारा आरम्भ किया जाना है। यानि उमे 'कृत' यानि 'सिद्ध किया' या 'बनाया' हुआ कृत युग चलने है। उस कृतयुग के मानव स्वयं ईश्वर द्वारा सिद्ध किए जाने के कारण ईश्वर-समान सर्वगुणमय सत्यवती शिष्टाचरण करने-वाले तपश्चरित्र धारण करनेवाले, कार्यकुशल, दीर्घायु, समस्त, निरोगी थे। तदनन्तर प्रत्येक युग में मनो का आचरण एक-एक चौथाई घटिया बनता गया। हमारा वर्तमान कृतियुग इस दृष्टि से निकृष्टतम युग है। इसमें दगावट, अमन्यता, विश्वासघात, कलह, रागप्रसार, पापाचरण, मिथ्यता सब बढ़ती ही रहती। इस प्राचीन भविष्य का अनुभव वर्तमान पीढ़ी को पूरी तरह पता रहा है।

कृतयुग में ईश्वर द्वारा सब स्वरों के बीज, वेद, ऋषि, पशुपक्षी आदि मात्र बीजवन्तु और विविध क्षमता के मानव, पुरुष एवं नारी, शिशु, पुण प्रशिक्षित ऋषि आदि मूल प्रजनन सामग्री का निर्माण किया जाने में ही प्रजनन प्रक्रिया आरंभ हो गई। वहीं में जीवन-मृत्यु-क्रम सन्तानों में चलने लगे। विविध युगों में धर्म की स्मृति हानि पर दुष्टता के विनाश के लिए भगवान् के अवतार भी होते रहे।

आम्य मन्त्र (अष्ट) (युग) (yuga) शब्द का ही अपभ्रंश है।

सम्बन्ध विच्छेद एक वन है जिस पर आसक्त जीवों सहित बहु घूम रहा है। ईश्वर उन्हें घमा रहा है।

ईश्वर सर्व धनं हृदये धर्तुं निष्ठति।

आमयन् सर्वभूतानि धनकृदाति मायया ॥

यथा भगवान् कृष्ण द्वारा भगवद्गीता में कहा गया है।

वेद भगवान् को बाणी

जिस प्रकार नाटक केय यज्ञयाचना आदि का लेखा आरम्भ से ही तैयार किया जाता है, ठेठ ठीकी प्रकार परमात्मा ने मानव को बनाते समय

उसके पृथ्वी पर विचरण के लिए सक्षिप्त सूत्ररूप की ज्ञान-धारा उपलब्ध कराया, वे ही वेद हैं। यदि वेद न होते तो मानव की स्थिति इस जगत्, बेचोले, जटिल विश्व में एक सनाप, निर्धन शिशु की तरह हो जाती। जीवन कैसे बिताना है यह मानव जान नहीं पाता। चबराकर घटक जाना या उसकी हालत पागल जैसी होती।

वंशानुगत पाठ

वेदों का धनोत्पाद उच्च ज्ञान भण्डार जुड़ रहे, उसमें कुछ शब्द या वर्ण निकल न जाएँ, या उनमें कुछ अन्य बाहरी शब्द मिलाए न जाएँ, तथा प्रत्येक अक्षर का उच्चारण देवदत्त पद्धति के अनुसार ही हो, यानि वेद सीधे घोर उन्टें कम से मुम्बोद्गत करना, उनमें सक्रिय वर्णों की निश्चित लक्ष्य ध्यान में रखना इत्यादि कड़े नियम बने हुए हैं। यदि वेद बदरियों के गीत होने जैसा कि मैक्समूलर आदि पाश्चात्य विद्वानों ने भ्रम फैला रखा है, तो न तो वेदों को मुम्बोद्गत रखने के इतने कड़े नियम बनने और न ही उनकी वक्षपरम्परा पठन की पद्धति कायम रहती।

मानव समूह केन्द्रित थे या बिखरे ?

कृतयुग के आरम्भ में जब मानव का निर्माण तो हुआ क्या उसका निवास एक विशिष्ट प्रदेश में था या मानव वन पृथ्वी के विविध भागों में समूहों में बिखरा हुआ था? वैसे तो इस प्रश्न का उत्तर तो भी मिले तो भी उससे इस संध के मूल सिद्धांत को कोई बाधा नहीं पहुँचती। जैसे एक पायक प्रत्येक विद्यार्थी के घर जाकर उन्हें गाना सिखाए या इकट्ठे अपने घर गाना सिखाकर बाद में उन्हें घर-घर भेज दे। उसी प्रकार कृतयुग के आरम्भ में भगवान् ने प्रशिक्षित मानव एक ही प्रदेश में निर्माण किए हो और फिर उन्हें विविध प्रदेशों में भेजा हो या विविध प्रदेशों में बसाए मानव समूहों का मूल वेदिकी प्रशिक्षण दिया हो। तथापि हमारा तार्किक अनुमान यह है कि निम्नत घोर कैलाश से होकर ऋषोय प्रवेश तक प्रथम मूल मानव रहे हो। वहाँ उन्हें प्रशिक्षित कर पृथ्वी के अन्य भागों में फैलने के आदेश दिए गए। इस तर्क के आधार यह है कि विशिष्टप (जिसका वर्तमान अपभ्रंश

निष्कृत है। यह बात इसीलिए पता कि वही मानव का प्रथम निर्माण हुआ। ईजास मानव करोवर, बबोकी-यमुनोकी आदि अत्यन्त प्राचीनतम सांस्कृतिक पहलू के स्थान रही है। उनके परिश्रम से क्षीय (गानि Ruins) हम का विचित्र प्रदेश है। उस प्रदेश के मानव का कृतयुग में निर्माण किया गया। पश्चात् उनका पृथ्वी के विविध भागों में प्रसंगवशात् जा बसना प्रारम्भ हुआ।

मानव-निर्माण की उत्पत्ति

संसार पराजित्य द्वारा के अनुसार मानव पराकी अवस्था में अपने आप निजों ज्ञान और कुतमता बढ़ाते-बढ़ाते अतिरिक्त प्रगति करता रहता है।

वैदिक सम्पूर्ण की धारणा का जा खोरा हमने पूर्व अध्यायों में दिया है उनके अनुसार कृतयुग में मानव की निर्मिती दुँकी स्तर की थी क्योंकि वह कमजोर धर्मों अत्याचार आदि के कारण कृतयुग में पराकी स्तर पर उतर आता है।

कुछ धार्मिक समझते हैं कि ईश्वर एकमात्र प्रवीण मानव की निर्मिती का समकार कैसे करता ?

उनके उत्तर में हम यह कहना चाहेंगे कि यह प्रचार समकृतिपूर्ण विश्वनिर्माण करने वाली महाशक्ति ने तैयार प्रगत, दृढपुत्र के रूप में मानव का निर्माण करना ही पूर्णरूप से नकं मगन है। प्रजनन की युग सामग्री और ज्ञान परम्परा द्वारा प्राथमिक तैयारी के रूप में दिए ज्ञान के पश्चात् ही जा बसना व प्रजनन का चक्र चालू हो सकता है। पत महान् विस्फोट द्वारा जोर विकास के पराजित्य ईसाई विद्वानों की अपेक्षा विश्वारम्भ की वैदिक सम्झना ही नकंसमन है।

अगर हम साधों विचार करें ना पता चलेगा कि हमारे चारों ओर आदु हो आदु या रहस्य ही रहस्य है। किम प्रकार करोड़ों की सख्या में विभिन्न जलिन-सम्पन्न मनुष्य एक तरह के शून्य में प्रकट होते हैं, ना दूसरी तरह के शून्य के कारण बबड़े में बसनाचूर होकर विस्मृति के गर्भ में विनोद होते रहते हैं ? कुछ लोग क्या विश्वास बूझ सम्पन्न हैं और कुछ लोग

कुछ ? कोई पुरुष रूप में और कोई तारी रूप में क्यों बन्म लेता है ? कोई धनी और कोई गरीब ऐसा भद जन्म में हो क्यों होता है ? एक ही व्यक्ति जो डॉक्टर की भूमिका में सर के केज-संभार को गन्दी वस्तु करता है वही कवि या प्रेमी की भूमिका में केजों को सौंदर्य प्रसाधन कहकर उनका बखान करता है।

इन तत्वों पर, विसंगतियों पर असामंजसों पर विचार करने पर मनुष्य का सारा जीवन ही रहस्यमय प्रतीत होता है। इस जादुई विश्व में इसी प्रकार 'वेद' भी रहस्यमय ईश्वरीय देन है। जो ईश्वर असंख्य शक्ति-पिण्ड वाले करोड़ों सूर्यों का निर्माण कर सकता है, उसके लिए ये जाने नों साधारण है। उसने केवल ऋषियों का वेदा में ही प्रशिक्षित नहीं किया अपितु सांसारिक व्यापारों, विज्ञान और कलाओं में भी उन्हें प्रशिक्षित किया। पत वेदों में उपलब्ध संगीत, स्थापत्य चिकित्सा, गणित आदि विद्याएँ भी ईश्वरीय देन हैं। इसी कारण वैदिक परम्परा में प्रत्येक विद्या-शाखा का स्रोत ईश्वर ही बतलाया गया है।

वैदिक संस्कृति का विश्व-प्रसार

विश्वभर के मानवों व्यवहारों का बारीकी से निरीक्षण करने से पता चलता है कि वैदिक संस्कृति और संस्कृत भाषा ही सबके स्रोत हैं।

जाल कबार्हें

हिरोपटेश पक्षपात आदि संस्कृत शाल कहानियाँ विश्वभर में घर-घर में शायी काम में पढ़ाई जाती थी। उसका प्रमाण यह है कि महा-भारतीय युद्ध के पश्चात् जब वैदिक विश्व-साम्राज्य टूट गया और संस्कृत के शुरुआती लिखावटवाले भग हो गईं तो घरबोने उन्ही संस्कृत बाल-कथाओं का आधुनिक 'थरियन नाइट्स' नाम का कथा-संग्रह लिख दिया और उधर यूरोपीय नज़राने एसप्स फेबल्स (Aesop's Fables) नाम का उनका यूरोपीय संस्करण प्रकाशित कर दिया।

रतिजात्रा

आधुनिक ज्ञानार्थ विषयों में वास्तविक के कामभूत सुविधान हैं। कामभूत का रतिजात्रा भी कहते हैं क्योंकि काम यानी मदन और रति यानी मदन की बाधा। बड़ी संस्कृत रतिजात्रा सारे विश्व में जात था। इसका प्रमाण यह है कि यूरोपीय वाक्प्रचार में रतिजात्रा को इरॉटिक्स (erotic) कहते हैं। उस शब्द में से प्रारम्भिक ६ अक्षर को हटाने से वह शब्द (erotic) यानी 'रतिक' ऐसा संस्कृत ही प्रतीत होता है।

उस वा 'ह' यह स्वर शब्दों से बिपक गया वह स्थानिक उच्चारण यद्यपि कठिन हुआ। जैसे भारत में भी 'स्क्व' और 'स्टेन' जैसे धातु शब्द कुछ आरंभिक रूप 'इस्क' और 'इस्टेन' ऐसे उच्चारते हैं। वहीं

भी मूल आरंभ शब्द पहचानने के लिए ध्वनि 'ई' स्वर को धून जाना पड़ता है। उसी नियम के अनुसार पाश्चात्य इरॉटिक्स उच्चारण में से 'ह' हटा देने से वह संस्कृत 'रतिक' शब्द जान पड़ता है।

क्रीड़ा

खेल-कूद, क्रीड़ा आदि को यूरोपीय लोग (Sports) 'स्पोर्ट्स' कहते हैं। वह मूलतः संस्कृत 'स्पर्ध' शब्द है, जहाँ उच्चारण भेद से 'ध' का उच्चारण 'ट' होने लगा। अतः स्पर्ध का 'स्पर्ट' हुआ। और दूसरा एक नियम भी ध्यान में रखें। संस्कृत 'घ' का उच्चारण आंग्ल भाषा में 'घो' होता है। जैसे बंगाली लोग राय को रॉय या मनमोहन को मोनोमोहन कहते हैं। उसी प्रकार आंग्ल भाषा में संस्कृत 'नास' शब्द का उच्चारण (nose) 'नोज' और 'गम-गच्छ' का 'गो' होता है। अतः 'स्पर्ध' शब्द का यूरोपीय उच्चारण 'स्पोर्ट्स' हो गया। संस्कृत में स्पर्धा शब्द हार जीत या धेनू और घटिया का अर्थ होता है। तो प्रत्येक क्रीड़ा में यही देखा जाता है कि हारा कौन और जीता कौन या अग्रसर कौन रहा और पीछे कौन रहा। गतरज का खेल भी वैदिक संस्कृति का अभिन्न अंग होने के कारण सारे विश्व में फैला जाता है। राजा, मन्त्री, हाथी, ऊँट, पदाति आदि उस खेल के पात्रों का विचार करने पर भी वह खेल वैदिक भारत के खेल का ही दिखाई देता है। उसका नाम गतरज यह 'चतुरंग' (सेना) इस संस्कृत शब्द का अपभ्रंश है। वैदिक सम्राटों की सेना चतुरंग होती थी। घोड़े, हाथी, ऊँट और पदाति ऐसे उस सेना के चार अंग होते थे। यूरोपीय शब्द 'चेस' (chess) भी चतुस् उर्फ चतुरंग शब्द का ही टूटा-फूटा हिस्सा है।

योग

योगसाधना वैदिक संस्कृति की एक अनोखी विशेषता है।

योग शब्द संस्कृत 'युज' धातु से बना है। उसका अर्थ है 'जोड़ना'। क्योंकि उसमें आत्मा का परमात्मा से नाता जोड़ने की विधि बतलायी है।

आंग्ल भाषा में 'योक' (yoke) यानी जोतना (जैसे घोड़ागाड़ी को जोता जाता है) शब्द योग का ही अपभ्रंश है। जैसे संस्कृत 'गो' शब्द

घागल भाषा में 'कौ' (cow) कहा जाता है उसी प्रकार योग को अंग्रेज 'योक' उच्चारते रहे हैं।

French भाषा में 'जुग' को joug (योग) कहते हैं। भारत में भी तो योगी को बड़े साग जोपी कहते हैं। इन उदाहरणों से जाना जा सकता है कि प्राचीन विश्व में योगसाधना सर्वत्र होती थी क्योंकि सर्वत्र वैदिक धर्म का ही प्रसार था।

इस्लाम में जो नमाज पढ़ा जाता है उसमें उठने-बैठने-भुंकने के सारे शास्त्र प्राचीन धार्मिक क्रिया के अवलंब हैं।

इस प्रकार योग शब्द का विविध भाषाओं में अस्तित्व और योगिक शास्त्रों का कहीं-कहीं होना वैदिक संस्कृति के प्राचीन विश्वप्रसार का एक सबल प्रमाण है।

साँप-सीढ़ी का खेल

साँप-सीढ़ी का एक खेल आठकस बच्चे खेलते हैं। उसमें एक रंगीन पट पर टेढ़े-मेढ़े साँप और कुछ सीढ़ियाँ होती हैं। एस्० वाय्० बाकणकर ने (इतिहास धर्मशास्त्र) वैमानिक २६ जून, १९८३ का पत्र, पृष्ठ ६४, प्रकाशक डॉ० विजय बेडेकर, बेडेकर हॉस्पिटल, नौपाडा, ठाणे) लिखे लेख में स्पष्ट किया है कि इस खेल की महाराष्ट्र में जानदेव का मोलपट कहते हैं, गुजरात में मनाचोपट कहते हैं और दक्षिण भारत में परमपद-सोनपट कहते हैं। इस प्रकार विश्व में खेला जाने वाला साँप-सीढ़ी का खेल भी वैदिक खेल का है।

संगीत

वैदिक संगीत ही प्राचीन विश्व में प्रसृत था। अतः घागल भाषा में भी संगीत को गीत (Song) और गाने को 'सिंगिंग' (singing) कहते हैं। वे अनेक स्पष्टतया सर्गादि शब्द से ही व्युत्पन्न हैं।

संचार साधन

कई लोग ऐसा सोचते हैं कि आकाशवाणी, दूरभाष, दूरदर्शन आदि

दूरसम्पर्क के माध्यम और विमान आदि बेगवान् प्रवाह के माध्यम प्राचीन काल में न होने से वैदिक विश्वसाम्राज्य होता धसम्भव था। उनको वह शका नर्कसगत नहीं है। क्योंकि मध्ययुग में सीमित साधन होने हुए भी अत्राक, चंगेजखान आदि के विस्तृत साम्राज्य थे। मद्रास में पूर्व में समुद्र पार कर जाया मुसलमान सिन्धुपुर मनवेगिया, श्याम, काश्मीर, विष्णुनाम आदि प्रदेशों में भारतीय अत्रियों ने निजी साम्राज्य प्रस्थापित किया था—इसका उल्लेख विद्यमान इतिहास में भी है। अथवा और नौकाओं से प्राचीनकाल में विश्वविजय किया जाता था। एक बार विजय पाकर अधिकार जमा लेने पर प्रत्येक जिम्मे पर एक-एक अधिकारी नियुक्त कर सारे विश्व का राज चलाया जा सकता है। अंग्रेजों ने जब अमेरिका से आस्ट्रेलिया तक स्व-साम्राज्य विस्तार किया तब उनके पास सिन्धु भोके और नाव इनके अनिर्दिष्ट था ही क्या? अतः यह सोचना कि विश्व-साम्राज्य के लिए बेगवान् संचार साधन होने चाहिए—ठीक नहीं।

तथापि हम यह कहना चाहते हैं कि कृतयुग से लेकर महाभारतीय युद्ध तक के कालखण्ड में लोगों को संचार और सम्पर्क के शीघ्रतम साधन उपलब्ध थे। उनके विपुल उल्लेख प्राचीन संस्कृत-साहित्य में बार-बार अंकित हैं।

आस्ट्रेलिया तक अस्थालय भू-खण्ड के पास सागर में तमिल लेख अकिन् एक कासे की घण्टा प्राप्त हुई थी। उससे स्पष्ट है कि प्राचीन काल में भारतीय नौकाओं का संचार सातों समुद्रों में दूर-दूर तक होता था।

उत्तर यूरोप के उनसे भाग में डेनमार्क के पास बर्फीले सागर में दूरी हुई एक प्राचीन हिन्दू नौका मिली थी। उस पर बुद्ध आदि की मूर्तियाँ मिली थी। प्राचीन वैदिक परम्परा की प्रतिमाएँ, मन्दिर, नगर आदि विश्व के दूर-दूर के प्रदेशों में पाए जाते हैं। विश्व के सारे सागरी मार्गों का पूरा ज्ञान भारतीयों को होने के कारण प्राचीन विश्व के नौकागमन व्यवसाय में भारतीय सम्राटों की बड़ी भागी थी। सागर संचार की सारी परिभाषा संस्कृतमूलक होने के उदाहरण इस ग्रन्थ में अन्यत्र दिए गए हैं ही।

अतः चीनी यात्रियों ने या कोलंबस नाम के यूरोपीय व्यक्ति ने

दक्षिण व उत्तर अमेरिका जगहों का पता लगाया यह कारण प्रामाणिक है। उस प्राचीन समय में सागर-पर्यटन का पूरा ज्ञान भारत ने ही सारे विश्व को उपलब्ध कराया था जैसे बर्तमान युग में पाश्चात्यों का विज्ञान सबको ज्ञात है।

क्या हिन्दू सागर पार नहीं जाते थे ?

सारे विश्व में जब इस्लामी आतंक बना, साग बनात, मुसलमान बनाए जान लगे स्थिती पर बलात्कार होने लगा और बच्चों को गुलाम बनाकर बेचा जाने लगा तब कुछ समय पर्यन्त हिन्दू लोगों को सागर पार नहीं जाना चाहिए ऐसी एक सरसगात्मक सूचना भारतभर में फैलना स्वाभाविक थी। जैसे बाहर सरावक बलबा, दमा-कसाव होने पर माता-पिता अपने बच्चों का बाहर जाने से रोकते हैं। किन्तु उससे यह निष्कर्ष निकलना घण्टा होगा कि भारतीय लोग कभी देश के पार जाते ही नहीं थे। भारतीय लोगों को सारे विश्व में दिग्विजय के लिए, शासन के लिए, पहाड़ों के पार, समुद्र गगन छुँद विविध व्यावसायिक सेवाओं के लिए जाना ही पड़ता था।

जबल बम्स टाइ में लिखा है (पृष्ठ ११३, खण्ड १, Annals and Antiquities of Rajasthan) कि "वास्तव में समय में भारतीय लोग सागर पार जाते रहे हैं। विविध प्रदेशों में भारतीयों के चार्मिक प्रणाली के चिह्न उनके साक्ष्य हैं।

एडवर्ड पोकोक लिखते हैं (पृष्ठ ४४, India in Greece, by Edward Pococke) कि "हिन्दुस्तान के नाम प्राचीन काल में सागर पार में बड़े दुर्गम माने जाते थे। मनुस्मृति के उल्लेखानुसार भारतीय व्यापारी विविध देशों से माल लेकर भारतीय राजाओं को भेंट दिया करते थे। रामायण में भी सागरपर्यटन के स्पष्ट उल्लेख हैं। हीरेन (Heeren) के Indians नामक ग्रन्थ में पृष्ठ १२४ पर लिखा है कि भारतीयों की विदेश-यात्रा पर रात समान जाना कोई आदेश नहीं था। उल्टा मनुस्मृति में उक्त उल्लेख है कि वह जान नाम व्यापार में यदि हानि हुई तो उसकी भरपाई करने सम्बन्धी नियम दिए हुए हैं।

परशुराम ने इसीस बार विश्व में संचार कर उत्पातशील क्षत्रियों का दमन किया था। उनमें से एक बार परशुराम ने ईरान पर चढ़ाई की। पोकोक ने अपने ग्रन्थ के पृष्ठ ४५ पर लिखा है कि परशुराम परशुराम ने ईरान को जीतने पर उस देश का परशु (पानी कुल्हाड़ा) से पारमिक उर्फ परशिय ऐसा नाम पड़ा।

पोकोक का निष्कर्ष है कि चाल्डियन् (chaldean) या काल्डियन् शब्द कुलदेव यानि देव या ब्राह्मणों का द्योतक है। अपने ग्रन्थ India in Greece के पृष्ठ ४७ पर पोकोक लिखते हैं कि ईरान, काल्डियन् और अर्मेनिया के प्राचीन नक्शों में उस प्रदेश में भारतीय बसे थे इसके स्पष्ट और प्राश्नवर्धकारी प्रमाण हैं। और रामायण तथा महाभारत के घटक तथ्यों के वहाँ प्रमाण मिलते हैं। उस सारे नक्शों में बड़ी मात्रा में उन प्रदेशों में भारतीयों की बस्तों का विपुल स्वरूप मिलता है।

Oxus वहाँ की एक नदी का नाम है। उसे ग्रीक शब्द समझना भूल है। ऊअस् यानि बैल, संस्कृत शब्द है। उसी का संक्षिप्त रूप आग्ल प्रापा में 'ऑक्स' (ox) ऐसा कह है। उसका पर्य बैल ही है।

पोकोक के ग्रन्थ के पृष्ठ ५३ पर उल्लेख है कि यूरोपीय क्षत्रिय, स्कैंडिनेविया के क्षत्रिय और भारतीय क्षत्रिय सारे एक ही वर्ग के लोग हैं।

बैदिक प्रणाली में शिवपुत्र स्कंद देवों की सेनाओं का नेता (यानी सेनापति) है। उसी से उत्तरी यूरोप के डेन्मार्क, नार्वे, स्वीडन आदि देशों को स्कैंडिनेविया कहा जाता है—जो 'स्कंदनावीय' ऐसा संस्कृत शब्द है। स्कंद के नेतृत्व में वहाँ जो सागरदल या नौकादल गया था उससे वह नाम कह हुआ।

कैलास

ग्रीक लोग स्वर्ग को Koilon कहते हैं। रोमन लोगों में स्वर्ग का उल्लेख Coelum शब्द से होता है। वे दोनों संस्कृत बैदिक 'कैलास' शब्द के ही यूरोपीय अपभ्रंश हैं, ऐसा पोकोक के ग्रन्थ में पृष्ठ ६८ पर उल्लेख है।

Thessalia

पाकीस के राज्य में पृष्ठ ६२ पर लिखा है कि "थीस का थेसालिया प्रांत दक्षिण-पश्चिम यूनानी आरबल का प्रदेश इस शब्द का संस्कृत शब्द है। Othys नाम का यूनान का पर्वत 'आट ईश' यानी पर्वतराज ऐसे शब्द का समान है"।

स्वयं थीस (Greece) देश 'थिरीस' शब्द का संस्कृत है। थालिम्पस पहाड़ी पर वे धरने सार देवी का निवास मानते थे। उसी से उस देश का नाम 'थिरीस' जहाँ थीस पर्वत।

काश्यपीय (Cassopoi)

योंक नाम Cassopoi वस्तुतः काश्यपीय ऐसा वैदिक प्रणाली का है। उसका अर्थ है—काश्यप का अनुयायी या काश्यप का वंशज।

विश्व के प्रसिद्ध भवन

भारतीय इतिहास को भ्रम कर भूलें और 'विश्व इतिहास के विस्तृत अध्ययन' नाम के मर ग्रन्थों में मैंने प्रमाणित किया है कि विश्व के विविध प्रदेशों में जो तथाकथित दरगाहें, मस्जिदें और गिरिजाघर बने हुए हैं वे सार प्राचीन वैदिक शक्तियों के बनाए महल और मन्दिर हैं। योंकांक के ग्रन्थ पृष्ठ १६३ पर इसकी पुष्टि होती है। वे लिखते हैं कि "उत्तर भारत के मुख्यतः लावा के बनाए विशाल भवन विश्व में जहाँ-तहाँ पाए जाते हैं। रोम, इटली, ग्रीस, पेरू, इजिप्ट और सीलोन आदि प्रदेशों में मुख्यतः शक्तियों के बनाई इमारतों की भाँती दीवारें और सावजनिक भूविद्या के उत्कीर्ण बनाए काम, मरावर, घाट, अन्नछत्र, विशालय, वेध-शाला आदि प्रत्येक का उद्देश्य एक ही होता है।"

प्राचीन भारत में जिन प्रदेशों का उल्लेख किया है उसके अतिरिक्त स्पष्ट रूप में प्राचीन समहम्पा महल और काहोत्ना नगर की तथाकथित मस्जिदें, बगदाद बुलागा मजारकह, इस्ताम्बूल, काबुल आदि सारे नगर और वहाँ की प्रसिद्ध प्राचीन इमारतें सारी ईसापूर्व समय की वैदिक शक्तियों की बनाई हुई हैं।

यूरोप की प्राचीन पूर्वोक्त संस्कृति

फ्रैंक क्यूमाण्ट (Franz Cumont) (जन्म, ३ जनवरी, १८६८) घेंट के विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे। उन्होंने दो खण्डों का एक ग्रन्थ लिखा है। नाम है Textes et Monuments figure's relatifs aux Mysteres de Mithra। उसका आंग्ल अनुवाद Thomas J McCormack ने किया है। उस आंग्ल ग्रन्थ का नाम है The Mysteries of Mithra। क्यूमाण्ट का दूसरा ग्रन्थ है Les Religions Orientales dans le Paganisme au Romain। उसका आंग्ल अनुवाद Oriental Religions नाम से हुआ है। (प्रकाशक—The Open Publishing Company, Chicago, १९११, लंडन के विक्रेता Kegan Paul Trench, Trubner & Co)। ईसाई पथ जब केवल एक छोटा २५-५० व्यक्तियों का गुट था और उस ईसाई पथ की धर्म धनेश्वर पथों से अधिक जनमान्य होने की होड़ लगी हुई थी तब रोम नगर में जनजीवन किस प्रकार का था उसका वर्णन क्यूमाण्ट के ग्रन्थ में है।

विन्हाॅन्सन विश्वविद्यालय के प्राध्यापक Grant Showerman ने Oriental Religions ग्रन्थ की प्रस्तावना लिखी है। उसमें शंकरभट्ट लिखते हैं कि 'रोम में ईसापूर्व जितने मूर्तिपूजक पैगन पथ थे उनके सिद्धान्त ईसाई पथ के सिद्धान्तों से कहीं अधिक गरीब, मूल, बुद्धि, चतना आदि सभी का समाधान करने वाले होते थे। उनकी परम्परा बड़ी प्राचीन थी। विज्ञान और सम्पत्ति पर वे आधारित थीं। उनके विविध समारम्भ होते थे। उनमें लोग ईश्वरो माया की अनुभूति से बड़े मग्न हो जाते थे। उनकी देवताएँ बड़ी दयालु नहीं जाती थीं। उन धार्मिक समारोहों में सामाजिक समागम बड़ा अच्छा होता था। वह धार्मिक प्रणाली तर्कों पर आधारित थी। अगले जन्म में अधिक शुद्धभाव और पुण्य प्राप्ति हो यह ध्येय रखा जाता था। ईसाई पथ ने उस विरोधी परम्परा से ही अपने तन्म बनाकर उन पथों का खण्डन करना आरम्भ किया।"

उस ग्रन्थ की भूमिका में क्यूमाण्ट ने लिखा है कि "इसमें कोई संदेह नहीं कि ईसाई पथ के कुछ विधि और त्यागहार मूर्तिपूजकों की प्रणाली का अनु-

करते हैं। चौथी जताहरी में क्रिस्त का स्मोहार २५ दिसम्बर को समझा जाता था कि इस दिन प्राचीन परम्परानुसार मूर्त्यन्म का (यानी उत्पन्न का और उसके कृतस्वरूप दिन बड़ा बड़ा होने रहने का) उत्सव होता था।

पृष्ठ २ पर क्यूमेट के ग्रन्थ में लिखा है "पूर्ववर्ती देशों में और विशेषतः उनकी प्राचीन धर्म-प्रणाली में हथे उनके व्यवसाय और सम्पत्ति, नाविक सम्पत्ति, कला बुद्धि और विज्ञान का परिचय प्राप्त हो सकता है।"

पृष्ठ ६ पर उल्लेख है कि 'विश्वान जगोम ज्यातिषी, गणितज्ञ, वैद्य, राजाशास्त्री के प्रणेता एवं भाष्यकार मारे अधिकतर पूर्ववर्ती जन ही थे। एन्किर्मी और प्लाटिनस (Platemy and Plotinus) मिश्र के निवासी थे एन्किर्मी (Porphrey) और चायमन्लीकम् (Iamblichus) सीरिया (मुर) प्रदेश के निवासी थे डिस्कोराइडम् और गैलेन (Discorides and Galen) सिरिया के थे। अन्यक विद्या में प्राच्यविज्ञान की छाप थी। साहित्य और विज्ञान दोनों का विकास मुख्यतः पूर्ववर्ती लोगों ने ही किया। और प्रणाली के प्रणेता माने गए उनके साम्राज्य के सबभग सभी नेता ललितः धातनः मोरिया (मुर), और ईजिप्त् (यानी धर्मपति उर्फ मिश्र) देश के निवासी थे। युरोपीय लोग हों मारे क्षेत्रों में प्रथमरूपे यह दृष्टपूर्णा अभिप्राय बड़ा बाधना लगता है। उस समय रोम का अपना साम्राज्य तो था ही नहीं अपितु रोम पूर्ववर्ती देशों का शक्ति था।"

यूरोप की प्राचीन वैदिक सभ्यता के प्रमाण ईसाइयों ने नष्ट किए

क्यूमेट के ग्रन्थ में पृष्ठ १२-१३ पर लिखा है "मग-कृष्ण सृज्य हो गया। दूसरी जताहरी में Eusebius और Pallas जैसे लेखकों ने The Mithras of Mithra जैसे प्राचीन दन्तकथाओं के जो माटे-मोटे ग्रन्थ प्रकाशित किए उनमें उन प्राचीन देवी-देवताओं की कुछ कथाएँ दी गईं की उनमें उन नूतन जीवन-प्रणाली का कुछ भाग-मा जान हो सकता था। विन्तु मध्यकाल में कमेट ईसाई काबनाया के धर्मविक कटव प्रभाव के कारण इन मन्त्रिगुरुओं के साथ-साथ उनका सारा साहित्य ही नष्ट करा दिया गया। तीसरी जताहरी के रोम साम्राज्य के बारे में सम्यक् बोरा

मिलता है जबकि उसी समय (वैदिक) मूनिपूजा-प्रणाली रोम में सर्वाधिक प्रभावशाली थी। Herodianus और Dion Cassius से इन्सब्रुन के लेखक और Suetonius से Ammianus Marcellinus तक के जितने महत्त्व के ग्रन्थ थे सारा नष्ट करा दिए गए। यह इतिहास का न्यून ईसापूर्व (वैदिक) प्रणाली के अध्ययन में बड़ी बाधा निर्माण करता है।"

वैदिक प्रणाली की ईसाई निन्दा

यूरोप में ईसाईय जैमे-जैमे पनपता गया जैसे-जैसे उसने तत्पूर्व के यूरोप खण्ड के वैदिक-प्रणाली के सारे चिह्न और सारा साहित्य निंदयता से और निश्चयपूर्वक नष्ट कर दिया। धाव पर नमक छिड़कने की तरह दुष्टता से ईसाईयों लेखका में पूर्ववर्ती वैदिक प्रयागों की स्मृति भी उड़ानी शुरू कर दी। उदाहरणार्थ Juvenal नाम का लेखक ईसिस देवता के सम्मुख जो भक्त अपने शरीर पर घाव धादि लगा लेते उनका उपहास करता है। Necromancy नाम के ग्रन्थ में Ducian महायागी (Magi) संगो का (स्नान प्रादि से) अपने प्राणों गूढ़ करने की विविध क्रियाओं का कोई फल ही न होने की हँसी उड़ाता है। Metamorphosis नाम के ग्रन्थ में Apuleius ईसिस देवता के दर्शनार्थियों से कराए जाने वाले विविध धर्माचारों की निन्दा करता है। Treatise on the Syrian Goddess जीर्णक के ग्रन्थ में Lucian ने Hierapolis (यानी हरिपुर) के देवस्थान का उल्लेख करते समय वहाँ के पुरोहित से जो बातचीत हुई उसका विवरण भाषा-ध्वरा-सा ही दे रहा है।"

सब प्रदेशों में और यूरोप के कई नगरों में कृष्ण मन्दिरों की भरमार होती थी। सब ने उन सब मन्दिरों की मस्जिदें बना डालीं तथापि वे उन्हें हरम् यानि हरिमन्दिर ही कहते हैं। यूरोपीय लोगों में Hercules (यानी हरि-कुल-ईश श्रीकृष्ण) और Hierapolis यानी हरिपुर के मन्दिरों का उल्लेख धाता रहता है। वैदिक-प्रणाली में ईश यानि परमात्मा। सनः प्राचीन विश्व में रोम, ईजिप्त् धादि प्रदेशों में जो Isis ईशिस देवी कही जाती है वह परमाशरी, पार्वती, चण्डो, दुर्गा, भवानीदेवी थी।

यूरोपियों के अग्र

यूरोपीय लोग सारे ईसाई हो जाने के कारण वे यूरोप की ईसापूर्व प्रणाली के अध्ययन में एक बड़ी भारी मूल करते हैं। Phrygia Thrace, मिस्र आदि देशों में जो देवी-देवताएँ थीं उन्हें वे विभिन्न धर्म और पंथ की समझ देते हैं। वैदिक-ग्रन्थों में सरस्वती, मरुती, अन्नपूर्णा, भवानी, काली आदि देवियों की बड़ी पूजा होती है तो वे भक्त लोग विभिन्न पथों के साधकों के बारे में होते हैं। वे तो सारे वैदिक धर्म ही होते हैं।

मान्यवर यूरोपीय विद्वानों की कुछ अन्य गलतियों के उदाहरण हमें के रूप में लेने दिए जा रहे हैं। उनसे सबक यह सीखना चाहिए कि एक और यूरोपीय, ईसाई व्यक्ति के चर्च को स्वयंमिद नहीं मानना चाहिए।

Sir Monier Monier Williams ने एक बड़ा मोटा समूह-पारल कलकत्ता प्रकाशित किया है। अन्य तो बड़ा अच्छा, महत्वपूर्ण और उपयुक्त तो है क्योंकि उसमें हमने एक अविश्वसनीय वकालत है जो एक माध्यामक वास्तविकता का मिश्रण भी नहीं करता।

उस वकालत में 'कविद' शब्द का अर्थ मोनियर विलियम्स मादक ने क्या दिया है उसे। साहब महामय कहते हैं कि महाभारतकालीन किसी देहात का नाम 'कविद' था।

यह अर्थ साहब महामय ने कहा मैं निकाला ?

महाभारत में जब भगवान् श्रीकृष्ण दुर्योधन के दरबार में युद्ध टालने हेतु समझौता करने जाते हैं तो कहते हैं—

इन्द्रप्रस्थं वृकप्रस्थं रथेन वारणाग्रतम् । प्रयच्छन्तु मे ग्रामान् कविदकं च पंचयमम् ।

इसका सही अर्थ यह है कि ' (पांडवों को तुम) इन्द्रप्रस्थ, वृकप्रस्थ, अथवा वारणाग्र और 'कविद' से भी पंचयम ग्राम दे जाना ।'

यदि यमकन सीखने वाला शिष्य भी उसका सही अर्थ करेगा क्योंकि भगवान् श्रीकृष्ण का वह वचन बड़ा सोधा, सादा और सरल है। तथापि मोनियर विलियम्स साहब कहते हैं कि भगवान् कृष्ण ने पांडवों के लिए जो

पंच गांव मांगे उनमें पाँचवें नगर का नाम 'कविद' था भी (कविदेकम्) था। परन्तु नी यूरोपीय साहब की बात।

दूसरा एक उदाहरण देखें। M A Sherring नाम के पादरी ने Benares the Sacred City of the Hindus शीर्षक की पुस्तक लिखी है। उसकी भूमिका में पृष्ठ XXI (इक्कीस) पर प्रोफेसर विल्सन नाम के अन्य यूरोपीय विद्वान की बातों ही गलती बतलाई है। वेरिंग लिखते हैं कि अनेक बार प्रोफेसर विल्सन ने 'काशिराज' का अर्थ राजा काशी (अर्थात् काशी नाम का राजा) ऐसा दे रखा है जबकि काशिराज का अर्थ काशी नगर या काशी राजा का राजा' होता है।

ऐसे उदाहरण दर्शने हुए यूरोपीय विद्वानों के निष्कर्षों के और तर्कों के बारे में बाकको का बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए।

वेदों के सूठे अनुवाद तथा निन्दा

यूरोप के कई व्यक्तियों ने वेदों के सम्बन्ध में घृणा का प्रसार करने के लिए वेदों के अनुवाद उपलब्ध कराने के बताने कुछ पटसट और की पुस्तकें प्रकाशित कराने की घटना भी यूरोप में हुई है।

प्रथम भारत में बम्बई के St. Xavier's College के संचालक विदेशी गोरे पादरी और पुणे नगर का भांडाकर प्राम्थ विद्या संस्थान जैसे संघटनों से सम्बन्धित भारतीय और विदेशी विद्वान् मैकमूनर आदि के पराएँ छपे के वेदों के ऊपरी अनुवाद ही प्रमाण मानकर चल रहे हैं। ऐसे सारे व्यक्तियों से और उनके अनुवादों से सावधान रहें।

तथापि कुछ अन्य पाश्चात्य विद्वानों को वैदिक संस्कृति की प्राचीन विश्वव्यापकता प्रतीत हुई है। कौट विमानमितिधर्मा ऐसे एक लेखक हैं। The Theogony of the Hindus नाम की उनकी पुस्तक के पृष्ठ १६८ पर वे लिखते हैं 'हिन्दू प्रणाली की प्राचीनता की कोई बराबरी नहीं कर सकता। वहीं (आर्यावर्त में) हमें न केवल ब्राह्मण धर्म अपितु समस्त हिन्दू प्रणाली का आरम्भ प्रतीत होता है। वहाँ से वह धर्म पश्चिम में इथियोपिया से ईजिप्त और फिनीशिया तक बड़ा, पूर्व में स्याम से होते हुए चीन और जापान तक फैला, दक्षिण में सीलीन और जावा सुमात्रा तक प्रसारित हुआ

और उत्तर में ईरान से लाहरीय, कालचिस और हावपरबोरिमा तक फैला। वहीं से यह वैदिक धर्म ग्रीस और रोम में भी उत्तर आया।

विश्वोत्पत्ति का वैदिक-वर्णन अन्य धर्मग्रन्थों में भी उद्धृत

हमारी पुस्तक में हमने धन्य यह वर्णन है कि प्राचीनकाल में वैदिक सभ्यता ही सर्वत्र प्रचलित होने के कारण सृष्टि-उत्पत्ति का वर्णन जो वैदिक साहित्य में दिया है वही कुरान, बाइबल जैसे अन्य धर्मग्रन्थों में दोहराया गया है।

उदाहरणार्थ सृष्टि-उत्पत्ति का वर्णन जो ग्रीक लोग देते हैं वह वैदिक प्रणाली का ही है। ऑर्फियस (Orpheus) का इस सम्बन्ध का कथन दम डामसस (Damascius) ने इस प्रकार लिखा है, "प्रनाथूनी और उथस-पुथस से क्रोनास (Kronos) यानी सूर्य ने प्रथम Oether (यानी दिन) और Erbos (यानी रात्रि) बनाई। उसी में उसने (बहु) घट की स्थापना की। उसी से विशिष्ट पणि—यानी ब्रह्मा-विष्णु-महेश बने। उन्होंने स्त्री और पुरुष निर्माण किए। उन स्त्री-पुरुष युगल से मानव जाति की उत्पत्ति हुई।

ईजिप्ट के लोग भी वही कथा दोहराते थे कि प्रथम ब्रह्मांड की निर्मिति हुई। उस ब्रह्माण्ड के दो हिस्से से आकाश और पृथ्वी बनी। (Bharat—India As Seen and Known by Foreigners, सकलक बाबा साहेब दत्तपात्रे, प्रकाशक—स्वाध्याय मन्दल, किला पारडी जिला बूरुल, वर्ष १९५०)।

यहूदी धारणा भी वेदमूलक है

यहूदी धारणा का नेता मोशेस (यानी महेश) भी वही कथा मानता था। उस सम्बन्ध में कौट थियान्तिस्मिथर्ना का उल्लेख (पृष्ठ १८४, The Theogony of the Hindus) कहता है "ईजिप्ट का धर्म भी प्राचीन भारत का ही धर्म का इसका प्रमाण हमें मोशेस (महेश) के कथन से मिलता है। मोशेस ने वर्णन एक ईश्वर की कल्पना पर ही आधारित थे। वेदों का तात्पर्य भी वही है। मोशेस की धर्म-प्रणाली और सृष्टि-उत्पत्ति की धारणाएँ कुछ भाषा में उसी हिन्दू वैदिक स्रोत की सीकती हैं।"

बाइबल और कुरान

सृष्टि-उत्पत्ति का वर्णन जो बाइबल और कुरान में उद्धृत है वह बौद्ध-प्रणाली का है। और बौद्ध जो ब्योरा देते हैं वह वैदिक-प्रणाली का है। (देखें पृष्ठ ८-९, Bharat—India as seen and known by Foreigners) "प्रथम पृथ्वी पर वस्ती नहीं थी। उस समय आकाश उर्फ भुवन के निवासी पृथ्वी पर उतरा करते। महिला और पुरुष वर्गों के उन दिव्य व्यक्तियों के भाव शुद्ध होने के कारण उन्हें कामवासना नहीं थी। वदाम के जैसा एक फल वृक्ष से तोड़कर खा भेने की जो इच्छा आदि बुद्ध ने उनमें जगाई उन स्त्री-पुरुषों में कामवासना निर्माण होकर भुवन को बापस लौटने की उन्हें कोई इच्छा ही नहीं रही। उन्हीं से मानव जाति का निर्माण हुआ।" इसमें किसी को कोई शका नहीं रहनी चाहिए कि ईसाई और इस्लामी परम्पराओं का वही स्रोत है। इस प्रकार सृष्टि-उत्पत्ति की सभी कहानाएँ भारतीय प्रणाली की ही हैं।

अध्यात्म

"Pantheism Spinozism, Hegelianism आदि जो धार्मिक धारणाएँ हैं वह कहती हैं कि चराचर में ईश्वर सर्वव्यापी है उसी परमात्मा का अंश मानव में भी है, मृत्यु के पश्चात् जीव की आत्मा परमात्मा में विलीन होती है, जन्म-मृत्यु का चक्र अक्षण्ड घूमता रहता है—यह सारी कल्पनाएँ हिन्दू परम्परा की ही तो हैं।" (देखें पृष्ठ २९-३० Bharat—India as seen and known by Foreigners)

दर्शनशास्त्र

"दर्शनशास्त्र में तो हिन्दू लोग ग्रीस और रोम से बड़े अग्रसर रहे हैं। क्योंकि आत्मा के अमरत्व के बावत ग्रीक और रोमन लोगों का सन्देह था। ईजिप्ट लोगों का धर्म, पौराणिक कथाएँ और दर्शनशास्त्र हिन्दुओं से लिया गया था। ग्रीक दर्शन लगभग पूर्णतया हिन्दू दर्शनशास्त्र से ही लिया गया है। उनकी समानता योगायोग से नहीं हो सकती। हिन्दू अग्रसर होने के

कारण वे कुछ घोर ग्रीक लोग उनके शिष्य होने चाहिए। (देखें—पृष्ठ २७ से ३३, देशपांडे जी की पुस्तक)।

विश्वसाहित्य और ईश्वर ज्ञान भी हिन्दूमूलक

W. D. Brown लिखते हैं, 'बारीकी से जाँच करने पर किसी शुद्ध-भाष के व्यक्ति को यह मानना पड़ेगा कि हिन्दू ही विश्व-साहित्य और ईश्वरज्ञान के जनक हैं। मैक्समूलर, Jacolott, सर विल्यम जोन्स आदि को भारत के प्राचीन साहित्य से पहले इस बात के प्रमाण मिले हैं कि ईश्वर ज्ञान के सगंध सारे ही तथ्य विश्व के लोगों ने भारत से ही प्राप्त किए हैं। इस विषय में हिन्दू इतने घुसघुसाते हैं कि अपने-आपको बड़े प्रगत समझने वाले अन्य लोग भी हिन्दुओं की श्रेष्ठता से मन-ही-मन में जलें।' (पृष्ठ १३-१४ देशपांडे जी की पुस्तक)।

प्राचीनत्व

हिन्दू उर्फ वैदिक प्रणाली की प्राचीनता के बारे में Sir James Cord लिखते हैं "कुछ पाश्चात्य श्रेष्ठियों को अभी इस बात का पता नहीं है कि हिन्दू ही विश्व के प्राचीनतम जासक हैं।"

दिसम्बर १९६१ के Calcutta Review मासिक के एक लेख में (पृष्ठ १४-१५ पर) लिखा था—'इस बात का सन्देह नहीं हो सकता कि हिन्दू जाति क्या और साधन में श्रेष्ठ थी, उनका शासन बड़ा व्यवस्था था, उनका नीतिशास्त्र बड़ी बुद्धिमानी से बनाया गया था और उनका ज्ञान बड़ा श्रेष्ठ था। प्राचीनकाल में हिन्दू व्यापारी लोग थे इसके विपुल प्रमाण हैं। कारतोर हुआ था के बन्ध सार विश्व में मान्यता पाए थे। रेगम तो अर्थात्काल में हिन्दू बनाते रहे हैं। ग्रीक लेखकों का निष्कर्ष है कि हिन्दू बुद्धिमान और सर्वश्रेष्ठ थे। अमाल क्वालिफ और गणित में वे अग्रगण्य थे।' Diogenes का कथन है कि "हिन्दू जाति ने सर्वप्रथम सागर पार कर अपना धाम अज्ञान प्रदेश में पहुँचाया। उन्होंने ही आकाशस्थ नक्षत्रादियों का प्रगाढ़ अध्ययन कर यह आदि के भ्रमण गतियों का अध्ययन किया, उनका ज्ञान था और उनका नाभिकरण किया। अनादिकाल से भारत

ही निजी संप्रसारण के लिए कपात है और उसमें प्राकृतिक तथा हस्तकला की सुन्दर कृतियों की संख्या विपुलता रही है।" (देखें पृष्ठ १४-१५ देशपांडे जी की पुस्तक)।

भारत—मानवी सभ्यता का मूल देश

विख्यात फ्रेंच लेखक क्रुइसे (Cruiser) ने लिखा है कि "पृथ्वी पर यदि ऐसा कोई देश है जहाँ मानव का सामन-पालन सर्वप्रथम हुआ या उस आद्यतम सभ्यता का गठन हुआ जो अन्य प्रदेशों में फैली और मानव को मानवी नवजीवन प्रदान करने वाले ज्ञान का प्रसार जहाँ से सारे विश्व में हुआ तो वह देश है—भारत" (पृष्ठ १७, देशपांडे जी की पुस्तक)।

दूसरे एक विद्वान Victor Cousin ने लिखा है कि—"भारत के दार्शनिक-साहित्य में इतने शीतप्रोत तथ्य मिलते हैं और वे इतने श्रेष्ठ हैं कि उनकी तुलना में योरोपीयों के तथ्य अति हीन प्रतीत होते हैं। उससे हमें भारत के सामने नतमस्तक होकर यह मानना पड़ता है कि मानव के उच्चतम दर्शनशास्त्र की जन्मी भारत है भारत।"

हिन्दुत्व—विश्वधर्म रहा है

विश्व के लोगों को पता नहीं है कि सृष्टि-उत्पत्ति काल से ईसाई धर्म का प्रसार होने तक प्रत्येक मनुष्य हिन्दू था यानी वह वैदिक संस्कृति का अनुयायी था। ऊपर दिए उद्धरणों से उसी निष्कर्ष की पुष्टि होती है। ग्रीक लेखक Ctesias ने लिखा है कि "हिन्दू लोग गिनती में अन्य सभी प्रदेशों के लोगों के इतने थे।" (पृष्ठ २२०, Volume II Historical Researches)

उस कथन के अनुसार प्राचीनकाल में विश्व की जितनी जनसंख्या थी उसमें पचास प्रतिशत हिन्दू थे और शेष पचास प्रतिशत अन्य थे। किन्तु वह निष्कर्ष सही नहीं है। विविध देवताओं के मन्दिर बनाने से पय या धर्म भिन्न होते हैं यह योरोपीय धारणा निराधार है। भले ही विभिन्न प्रदेशों में भिन्न-भिन्न देवताओं की मूर्तियाँ थी तथापि सबकी जीवन-प्रणाली वैदिक ही थी।

आर्यभट्ट से प्रकाशित अक्टूबर १८७२ के The Edinburgh Review में मिला था कि "जिस प्राचीनतम सभ्यता के सबबों हमें प्राप्ति है वह हिन्दू सभ्यता है। कार्यकुशलता और सभ्यता में वह बेजोड़ रही है। जिस सभ्यताओं का नामनिर्देश इतिहास में है उनका उदय भी उस समय नहीं हुआ था जब हिन्दू सभ्यता परम उत्कर्ष पर पहुँच चुकी थी। हम उनकी गिनती अधिक न करें उनका हो उसका विनाश और विस्तृत स्वरूप सामने आता है।"

एक हिन्दू विद्वान् शिवकानन्द जी ने कहा है : 'मेरी मर्नाधा है कि हिन्दू-धर्म विश्वविजय करे।' (पृष्ठ ६ Hindu Life-Line of India, सेक्स-पब्लिशर जी० एम० जगनियानी मुंबई सन् १९८३)

हिन्दू एक ऐसा धार्मिक जैन-शासन होता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को बगैर किसी भी भेद-कलह नास्तिक होने का पूर्ण अधिकार है।

यद्यपि पात्र सर्वत्र हिन्दुत्व के शब्द हिन्दुत्व पर आधारित कर हिन्दुत्व का शब्द करने पर तुले हुए है हम भगवान् कृष्ण के उस वचन का ध्यान आधार है जिसमें वे कहते हैं—गण धर्म मनात्त । यह धर्म मनात्त है । वह निराला हो सकट सात यह धर्म उन सबका प्रतिकार काम हुए जगत् में ।

यही सरावन्द घाय न लिखा है (पृष्ठ १८ अमनियों की सूची के अन्त में)। हिन्दू काइ एसी दुबल फुटी नहीं है कि जो कृच्छ्रकर्म भय करे ही जा सक। क्योंकि कहीं तो भागी के हृदय में हिन्दुत्व दृढ़भूत है।

हिन्दूत्व की यह साध्यात्मिक दृष्टि के बार में प्रसिद्ध बगामी
महात्मिक रवानायाथ ठाकुर कह गए कि भारत में इन्हीं दृग्दलामय
दृष्टिधर कष्टमय जीवन होते हुए भी है भारत में गी नेरे पर पगार अडा है
क्योंकि तुम्हीने ता शक्तिमान् धीर धीमान् सम्राटा के सामने त्याग धीर
गाद जीवन का आदर्श रखा है। (बुद्ध, भगवद् गीता, पञ्चांग धीर हृदयधन
जैसे राजाघात उसका परिचय दिया है)। तुम्हीने विजेता को यह सबक
मिखाया है कि वह कारण प्राप्त शत्रु को अपमानित न कर। (हिन्दू धर्मग्रन्थ
वीरो ने उस शिक्षा का इतना अधिक परिपालन किया कि वह एक सद्गुण

विकृति हो बतकर रह गई)। तुम्हीने निष्काम सेवा और कर्म का आदर्श सबके सामने रखा है। (धनवदगीता का वही तो सार है)। तुम्हीने गृहस्थ का कर्ता है कि यह पदामी चापेष्ट, सम्बन्धी, प्रतिधि, शरणाधी मोरे इन्द्रिय का निजी परिवार के सदस्य समझकर सहाय्य करे। जीवन का प्रत्येक क्षण से समय बचाने की जिज्ञा तुम्ही ने दी है।" (उसी ग्रन्थ का पृष्ठ १६६)।

यह वैदिक प्रणाली की विशेषताएं। इनके अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म को परमात्मा का एक सेवक समझता है न कि एक स्वार्थी, उद्धत मनुष्य।

वैदिक धर्म की विशेषता

हिन्दुत्व एक वैदिक प्रणाली के वे आदर्श हिन्दुत्व के कर्मरिया उक्त नारगी स्वयं से पूज्यता प्रतिबिम्बित है। प्रत्येक मन्दिर के शिखर पर उसी वर्ण की पताका फहरती है। उसी वर्ण का ध्वज राजाओं के छावनिघो से और हिन्दू समाज पर नहरता है। हिन्दू मायु-म-यामी भी उसी वर्ण के वस्त्र पहनते हैं। इसी से देखा जा सकता है कि पवित्रता, स्थान, निधनता की सेवा और दुरता को सहाय्य करने के आदर्श रको से राखी तक सबके सामने वैदिक प्रणाली ने रखा है। भाग नूट दमन दुष्टता क्रूरता, अभिमान, जालसा धान्य अमसाधोना रणदग धादि को वैदिक प्रणाली से कोई स्थान नहीं है वह हिन्दुत्व के कर्मरिया धर्म से देखा जा सकता है। न ही हिन्दू धर्म किसी दुष्ट विषयविज्ञता का प्रतीक है। वह तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय एक सर्वोच्च आदर्श मध्यता का पवित्र चिह्न है। यह कर्मरिया ध्वज धर्म नहीं रहा तो पृथ्वी पर लुपट और अन्धकार की कोई सीमा नहीं रहती। इन्तर्गत और ईसाई सभो ने सदियों तक जो लोगों को कत्ल करने का या पकड़-पकड़कर गुनाह समझकर विश्व के बाजारों में पशुओं के समान व्यवहार किया वह वैदिक प्रणाली ने कभी नहीं किया।

एक उस वैदिक संस्कृति का मूलधर्म जो वेद उनके बारे में मैक्समूलर कहते हैं कि वह इतना प्राचीन है कि ईजिप्त् और निनेवे से पाए गए लिखतों का प्राचीनता से वेदों से कोई बराबरी नहीं हो सकती।

सद नः प्राचीनतम ग्रन्थ है' (देख—पृष्ठ ५१३ History of Ancient Sanskrit Literature)

प्राचीन संस्कृत साहित्य के ऐतिहासिक महत्त्व और प्राचीनता के बारे में मैक्समूलर ने लिखा है "हिन्दुओं के ऐतिहासिक दस्तावेज, ग्रन्थ साहित्य आदि सर्वसम्प्राधिक प्राचीनता है जो नयापि वे इनके अन्तर्गत सुदृढ़ता से बने और अवस्थित उत्तम हैं कि अतीत के अविष्ट इतिहास का सुमंगल करने की मांगों का ग्रन्थ नही मिलती वह उन संस्कृत ग्रन्थों में मिल जाती है।" (दृष्टव्य—पृष्ठ २१ India—What it can Teach us)।

वेदों के विशेष महत्त्व के बारे में मैक्समूलर लिखते हैं 'वेदों का महत्त्व दो प्रकार का है—एक भारतीय इतिहास के लिए और दूसरा विश्व के इतिहास के लिए। विश्व के इतिहास में वेदों में उम्र न्यून की पूर्ति होती है जो अन्य किसी में नहीं होती। वेद उस अतीत तक घटने का ज्ञान है जिसका अन्य किसी साहित्य में उल्लेख नहीं है। (पृष्ठ ६ : History of Sanskrit Literature)

मैक्समूलर का यह बचन इतना स्पष्ट है कि वेदों के वैदिक धर्म का स्वयं वेदों के पौरोहित्य की कल्पना नहीं थी। मैक्समूलर ने अन्त तक यही समझता रहा कि वेदों की रचना किन्हीं मनुष्यों ने ईसा पूर्व सन् १००० के लगभग की। किन्तु इस ग्रन्थ में हमने बार-बार यह दर्शाया है कि भगवान् न अन्ध भी मानव का इस पृथ्वी पर रखा या उत्पन्न किया तब से इस विश्व का धन्यता विस्तार करने वाले वेद परमात्मा न मानव का उपलब्ध कराए। उस दृष्टि से वेदों से प्राचीन कोई ग्रन्थ ग्रन्थ भी नहीं हो सकता और वेदों से अतीत इतिहास भी कोई हो नहीं सकता। पार्थिव जीवन का प्रारम्भ ही वेदों से हुआ है।

वैदिक जीवनप्रणाली के उस देवी लोग के बारे में जर्मन दार्शनिक अगस्टस श्लेगेल (Augustus Schlegel) लिखते हैं 'आद्य तम प्राचीनता को देवी ज्ञान प्राप्त या इसका इन्कार नहीं किया जा सकता। ज्ञान मार्ग साहित्य स्पष्ट गूढ़ उदार भावों से ऐसा भरा पड़ा है कि उसमें महान् देवी शक्ति का साक्षात्कार होता है। ग्रन्थ किसी भी भाषा में इतना-विषयक इतना गहरे विचार प्रकट नहीं किए गए हैं।' (दृष्टव्य Wisdom of the

यहाँ बसने-बसते हम एक बात कहे देना चाहते हैं। उस जर्मन व्यक्ति का नाम पूर्णतया सम्भूत, वैदिक परम्परा का है। श्लाघा मानो प्रशंसनीय। और वास्तविक रूप से स्वयं प्रत्यक्ष रूप से का या उनके अनुशासित्व का शानक है।

स्वयं माहर्षि यदि अपने जीवन काल में यह जान जान कि स्वयं उनका नाम वैदिक प्रणाली का है (क्योंकि जर्मनी में भी लाखों वर्षों तक पूर्ण वैदिक संस्कृति रही है) तो उन्हें कितना ध्यानन्द होता। हमारा यह विद्वान् यदि वेल्समूर, स्लेगेन आदि के काल में उपलब्ध होता तो विश्व इतिहास और वेदों की प्राचीनता के सम्बन्ध में उनके जो उल्टे-सीधे गपड़-गरव बिचारे भाव हैं वे एक सुसंगत ऐतिहासिक सूत्र में गिरोए जाते।

हमारे एक जर्मन विद्वान् जोसेफ़ शोपेनहाउर (Schopenhauer) ने लिखा है कि "मने विश्व में उपनिषदों के जितना पवित्र और उदात्त अध्ययन उपलब्ध नहीं है। वह अध्ययन मेरे जीवन का समाधान रहा है और मरण समय भी उसी का मुझे समाधान रहेगा।" (पृष्ठ ६१, The Upanishads, प्रकाशना)

History of British India नाम के ग्रन्थ में लेखक Thornton ने लिखा है "जि मन्दह भार विश्व में हिन्दूराष्ट्र प्राचीनतम है। वह प्राचीनतम और सर्वाधिक तेजी से प्रगत हुआ — जब भारत (नीलगंगा) की दूरी पर पिरैमिड गढ़े भी नहीं हुए थे, जब प्राचीन सभ्यता के शीत समझे जाने वाले रोम और इतनों के प्रदमन में जर्मनी आतंक हो निवास करने थे उस समय भारत एक छती और वैभवसम्पन्न राष्ट्र था।"

यद्यपि इस प्रकार के भारे वचन हमारे विद्वान् का ही मण्डन करते हैं तथापि हम उनमें कुछ मजबूत सुझाव चाहते हैं। बात यह है कि महा-भारतीय युद्ध तक का विश्व का भार प्रदमन में लगभग पूर्ण वैदिक संस्कृति और ज्ञानगत की भाषा सम्भूत रही। विश्वभर का हुआ उस युद्ध के कारण का कारण हुआ। ईद प्रदमन योग्य बन गए। कटियों में जन प्रत्यक्ष भाषा में हताहत होने के कारण उनकी दुर्दशा हुई। अन्य देशों में वैदिक ज्ञान और मुक्त शिक्षा टूट जान से अज्ञानों हाकर

पिछा गए।

किन्तु भारत में वह वैदिक संस्कृति सभ्य गढ़े और चालू रही। तथापि सन् ७१२ ईसवी से इस्लामी हमला से भारत स्थित वैदिक संस्कृति भी तहस-बहस हो गई।

पाठक यदि इतिहास की वह कपरला ध्यान में रखें तो उसमें सारी घटनाएँ भी स्पष्ट हो जाती हैं। इतिहास की सगति भी लगनी है और यूरोपीय विद्वानों ने हिन्दू वैदिक संस्कृति के प्राचीनत्व और महत्त्व के बारे में जो विचार प्रकट किए उन्हें अधिक भाषक श्रम में मन की धाँसकता प्रतीत होती है।

उदाहरणार्थ जब पारशुराम विद्वान् कहते हैं कि वेद प्राचीनतम साहित्य है तो उसका अर्थ यह नहीं कि वे तीन या दस हजार वर्ष पुराने हैं। नहीं अर्थ यही होगा कि मानव के निर्माण के साथ ही वेदों का निर्माण हुआ। जब वे कहते हैं कि वेद प्राचीन साहित्य बड़े उच्च काल का है तो उसका कारण यह जान लेना चाहिए कि वेद प्राचीनतम साहित्य का प्रत्यक्ष भगवान् की देन है और उपनिषद्, रामायण, महाभारत, पुराणादि ग्रन्थ देवता योगी और ऋषियों की देन हैं।

प्राध्यापक वेबर (Weber) ने कहा है (पृष्ठ ४ History of Indian Literature सन् १८८२) "जो निर्विवाद साहित्य हम उपलब्ध है उसमें भारत का प्राचीन (संस्कृत) साहित्य जो कि विश्व भाषा में उत्तम है, प्राचीनतम साहित्य है। यह हमारा निर्विवाद सुझाव है।"

बीसवीं ईसवी शताब्दी के प्रारम्भ में थीमनी एको वेनैट नाम की एक शक्ति महिला भारत के स्वतन्त्रता आन्दोलन में हिस्सा लिया करने लगी। उसने लिखा है (Hindus, Life Line of India, by G M Jaghian में मुद्रापुस्तक के अन्दर के भाग में दिया उद्धरण देखें)। विश्व के विविध जगहों में मुद्रापुस्तक के अन्दर के भाग में दिया उद्धरण देखें। विश्व के विविध जगहों का अध्ययन लगभग चालीस वर्ष तक करने के पश्चात् मुझे हिन्दुधर्म का इतना सर्वगुणसम्पन्न और आध्यात्मिक धर्म अन्य कोई नहीं मिला। उन धर्म के दाबकितना अधिक ज्ञान बना है उनका ही जन्म प्रति प्रेम बढ़ता है। उसे अधिकधिक ज्ञानने का यत्न करने पर वह अधिकधिक समान-सा प्रतीत होता है। एक बात एक ही ध्यान में रखें कि हिन्दुधर्म के

'मत्-न' शक्ति जो शून्य नहीं है। इस विवरण से स्पष्ट हो जाएगा कि छल-कपट करने वाला शैतान या सैटन (Satan) यह (भ्रमत्व) मत्-न और शक्तिकारी शक्ति के ही इस्लामी और ईसाई घपझग है।

वैदिक परम्परा के अनुसार प्रारम्भ के मानव मारे देवोत्पन्न देवपुत्र होने के कारण 'मुर' कहलाए। उनमें फूट, कनह, दुर्गुण आदि जैसे-जैसे शो तैम-जैम के पक्ष किन्नर, गन्धर्व आदि पृथक् गुट बने। कुछ ओ बहुत दुष्ट और बमयी हुए। उनका मुर के बजाय धमुर नाम पड़ा। उन्हीं के शासन, ईश्व, दानव आदि नाम भी पड़े। हो सकता है कि धमुरों में राक्षस, दैत्य, दानव आदि विभिन्न-विभिन्न गुट हों।

अवतार

अवतार शब्द 'अवतारण' यानी उतरने का शब्द है। भगवान् अवतार में होते हैं तो ब्रह्मण्ड यात्रा में पृथ्वी पर अवतरण करते हैं। अतः उन्हें अवतार कहा जाता है। यूरोपीय शब्द prophet भी संस्कृत 'प्र-पत' शब्द है। प्र-पत का अर्थ है - (पृथ्वी पर) गिरना (ब्रह्मण्ड में)। इस्लामी भाषा में उसे पैगम्बर कहते हैं जो 'प्र-पम्बर' या प्राग-पम्बर का घपझग है। इसमें पम्बर शब्द भी आकाश का शब्द है।

ईशस्

संस्कृत के ईश्वर का शब्द ईशस् शब्द ही 'जेशस्' (jesus) उच्चारित होना स्वाभाविक था। क्योंकि 'ओर' के लेखन में बुगपाय परिवर्तनी में लगभग कोई भेद ही नहीं है। उसी शब्द का यहूदी भाषा jesus के बजाय issac ऐसा लिखने लगे। उसमें अन्तिम 'c' अक्षर का सब नक 'स' उच्चार होना था सब नक ईशस् ही issac का उच्चार था। किन्तु धार्मिक चेतक 'c' अक्षर का 'क' उच्चार होने पर issac नाम का उच्चार भ्रम संस्कृत में जो 'ईशस्' बनता है उसे छोड़कर यहूदी लोग उसे 'आकाशक' कहने लगे। इस्लामी परम्परा में वही शब्द 'ईशाक' कहलाया गया। इस प्रमाण से यह स्पष्ट है कि प्राग-विश्व में प्राचीन काल में भगवान् का नाम वैदिक परम्परा के अनुसार ईशस् ही था।

प्रलय की कल्पना

वैदिक प्रलय की परम्परा भी सारे पथों में उतर आई है। प्रलय के वाञ्छात् मनु के द्वारा मानव की उत्पत्ति होती है। उसी मनु को बाइबल में 'नोहा' कहते हैं और इस्लामी परम्परा में 'नूह' कहते हैं। संस्कृत में 'मनु' यानि (मनुहु) ऐसा उच्चारण होने के कारण उसका उल्लेख यहूदी और ईसाई लोगों में 'नोहा' और मुसलमानों में 'नूह' ऐसे उच्चारण बढ हुए।

आदम

ईसाई और इस्लामी परम्परा में प्रथम ईश्वर-निमित्त मानव को 'अॅडम्' (Adam) कहते हैं। इस्लामी परिभाषा में उस 'आदम' कहते हैं। उसी से 'आदमी' शब्द बना। संस्कृत शब्द 'आदिम' यानि 'सर्व प्रथम' है। इसी प्रकार विष्णु भगवान् को भी 'आदिनाथ' कहते हैं।

वैदिक परम्परा की बराह अवतार की आख्यायिका में स्वायम्भुव मनु और उसकी धर्मपत्नी शतरूपा को ब्रह्मा द्वारा प्रजोत्पत्ति करने का आदेश दिया जाता है। उसी प्रकार ईसाई बाइबल में भी अॅडम और ईव् प्रजोत्पत्ति को प्रजोत्पादन का आदेश दिया जाता है। कुरान को बहु सारी परम्परा स्वीकृत है।

त्रिमूर्ति

ईसाई परम्परा में ईश्वर, आत्मा और जीभस् (ईशस्) यह त्रिमूर्ति कही जाती है। तीनों एक ही ईश्वर के अंग हैं यह ऊपर दिए शब्दों से स्पष्ट है। वह वैदिक परम्परा के ब्रह्मा-विष्णु-महेश त्रिमूर्ति की ही ईसाई उलझ-साधल नकल है।

मरिअम्मा

ईसाई परिभाषा में ईशस् उर्फ जीभस् की माता 'मेरी' (Mary) कही जाती है। यह तो मरि-अम्मा उर्फ 'मरिअम्मा' का ही अनुवाद है। मरिअम्मा के मन्दिर दक्षिण भारत में विपुल हैं। 'मरिअम्मा, वैदिक देवी

उपरोक्त बातों से स्पष्ट है कि इस परम्परा में वही संस्कृत शब्द 'वैष्णव' का ही 'Vishnu' में बदलाव हुआ है जो 'मानुषी' के अर्थ में प्रयुक्त होता है।

रोम शहर का प्राचीन विष्णु धर्म

रोम के इतिहास की राजधानी रोम में 'वेस्टा' (Vesta) का उद्गम विष्णु धर्म से ही सम्बन्धित है। विष्णु नाम का ही अपभ्रंश हुआ था।

हनुमान्

हाजिरा मुसलमानों में रामायण का पाठ होता था। रामलीला भी होती थी। इसी वजह से राम नाम का अर्थ रामायण नाम पूज्य परम्परा में कायम है। राम नाम में H (हनुमान्) मिला जाता है। अन्य देशों में Heinemann लिखा जाता है। यह हनुमान् नाम ही है।

एक प्रकार की समानता बताते हैं कि वेदिक ग्रन्थों की ईसाई और इस्लामी परम्परा पर आधारित होने का दावा किया जाए तो ?

जैसे कि हमें पता है कि वेदिक परम्परा का प्रारंभ किनो है प्राचीनतम कोन है इसका विचार किया जाना चाहिए। जैसे कि हमें पता है वेदों में वृद्धा में भी एक बात कही है कि मैंने राम नाम से समानता है तो पूजा कोन है और वज्र कोन है इसका निश्चय मत हो जाना है। उसी प्रकार जब यह ध्यान में लिया जाए कि वेदिक परम्परा लाता-कराडा वष पुगना है जबकि ईसाई और इस्लामी परम्परा १६०० और १८०० वर्षों तक ही सीमित है तब ईसाई और इस्लामी परम्परा का उद्गम वेदिक परम्परा से ही हुआ, यही निष्कर्ष निश्चय है।

संस्कृत ही विश्वभाषा थी

वेदों की और प्राचीनतम याने वेदिक साहित्य की भाषा संस्कृत ही है। वेदों के बाद वेदिक धर्म के साधनाय संस्कृत ही प्राचीन काल में

सारे विश्व की भाषा रही है। अगर उद्गम किये हुए उद्गमना में भी पर स्पष्ट हो जाता है। संस्कृत शब्दों के विभिन्न उच्चारण ही अनेक भाषा में हुए हैं। एक अन्य प्रमाण यह है कि बाइबल के Genesis पर्व के आरम्भ में प्रथम में उल्लेख है कि 'And the whole earth was of one language and one speech And it came to pass as they journeyed from the EAST, that they found a plain in the land of Shinar, and they dwelt there And the Lord said, Behold the people is one and they have all one language The Lord scattered them abroad from thence' "

इसका हिन्दी अनुवाद इस प्रकार है सारे पृथ्वी की एक ही भाषा एक ही बोलती थी। और जब वे पूर्व से (पश्चिम की ओर) चले उन्हें शिन्गर प्रदेश में एक मैदान दिखा और वे वहीं बसे। तब भगवान् ने कहा 'देखो सब एक ही हैं और सब की भाषा एक ही है' भगवान् ने वही से उन्हें अलग-अलग प्रदेशों में भेजा।"

बाइबल का 'प्राचीन धर्मशास्त्र' (old Testament) नाम का जो पूर्वार्ध है उसके विभिन्न खंडों को Books of Moses यानि भगवान् के पुस्तक कहते हैं। Moses शब्द महेश का अपभ्रंश है। यही महेश को शक्ति भगवान् न समझकर महा-ईश यानि 'परमेश्वर' ऐसा ही उसका अर्थ लेना चाहिए। अतः उस परमात्मा भगवान् के पुस्तक यानि वेद।

माथेम् २३ महेश की जन्मकथा भी कृष्ण के जन्म-कथा की नकल मात्र है।

इस प्रकार मुसलमान और ईसाई कहलाने वाले जन मूलतः वेदिक-धर्मो ही होने के कारण कितना ही अच्छा होगा यदि वे उनके १५०० या १६०० वर्ष पूर्व के वेदिक परम्परा में सम्मिलित हो जाएं। इतिहास में यदि ऐसा सबक न सीखा जाए तो इतिहास पढ़ने का लाभ ही क्या ?

बाइबल एवं कुरान सृष्टि-निर्माण का वैदिक वर्णन ही दोहराते हैं

यद्यपि ईसाई और इस्लामी पक्ष वैदिक प्रणाली के विरोधक और प्रति-स्पर्धी माने जाते हैं तथापि वे दोनों वैदिक प्रणाली से दिया सृष्टि-निर्माण का वर्णन दोहराते हैं। धन मुसलमान और ईसाई जो अपने आपका वैदिकप्रणाली से भिन्न समझते हैं उनका इतिहास धर्म और पञ्चात्म-सम्बन्धी ज्ञान प्रथम और विकृत ही माना जाना चाहिए।

यहां यह ध्यान रहे कि कुरान अपने आपमें एक पूरा ग्रन्थ नहीं है। इसके घने कारण हैं जिनमें से एक यह कि बाइबल में उल्लिखित ईसाईयों की पूरी परम्परा मानकर कुरान इस्लाम को ईसाइयत की प्रगल्भीयता के रूप में प्रस्तुत करता है। धन जो बाइबल में उद्धृत है उसे कुरान स्वीकृत करता है। धन हम यदि यह सिद्ध करें कि बाइबल स्वयं वैदिक प्रणाली को दोहराता है या हमसे यह स्पष्ट हो जाता है कि कुरान भी उसी वैदिक परम्परा को निराधार समझता है।

शाश्वततम वैदिक साहित्य में यन्त्रपुण्य का अन्तर्भाव होता है। इस पुण्य में धनवान् द्वारा किए गए सृष्टिनिर्माण का वर्णन मिलता है। वह सावित्री की तरह किसी एक व्यक्ति को कथानकल्पना नहीं है। उसमें परमात्मा द्वारा सृष्टि-निर्माण का वर्णन उसी प्रकार प्रकृत है जैसे किसी राजा के जन्म की कथा उसके पिता या दादा-दादा के द्वारा उनके बही व पिता मिलती है।

सृष्टि-निर्माण

पुण्य में दिए वर्णनानुसार सर्वशक्तिमान् स्वयम् भगवान् विष्णु सारमाधर के सहक पूज्य राजा धनन्तनाथ पर बैठे हुए हैं। उनके मन में

विश्वनिर्माण की इच्छा जागृत होती है। धनन्त नाग के साह एक प्रकार युगो-युगों के इसके भविष्य के मोड़ है। धनन्त नाग के शरीर में भी कुछ हलचल प्रतीत होती है। नाग के एक एक मोड़ की सपेट जैसे-जैसे खुलती है वैसे एक-एक युग के इतिहास का प्राविष्टकार होता रहता है। सृजन का यज्ञ प्रारम्भ था। मन्द-मन्द वायु बहने लगी। वातावरण में धाम्-धोम् की ध्वनि गूँजने लगी। विष्णु के नाभि से निकले नाल समान कमलदह पर चतुर्मुख ब्रह्मा प्रकट हुए। उनके एक हाथ में वेद थे जिनमें उल्लिखित योजनानुसार ब्रह्माजी ने परमात्मा की आज्ञा से और परमात्मा की निगरानी में सृष्टि-निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया। किसी मानवी कारखाने का निर्माण भी तो ऐसा ही किया जाता है। प्रारम्भ में तैयार किए लेखा के आधार पर ही अधिकार कारखाने के एक-एक भाग को सम्पन्न करता है। या हमें यह कहें तो अधिक उचित होगा कि ब्रह्मा जी ने मूल वैदिक लेखा के आधार पर जैसे सृष्टि रचना की, ठीक उसी आधार पर मानव अपने विविध पञ्चालय सादि सिद्ध करते रहते हैं।

ब्रह्मा ने ही मुखिया और प्रबन्धक बनकर धनन्त तारकापुत्र, नक्षत्र, कोटि-कोटि सूर्यमण्डल वनस्पति पशु-पक्षी, नरनारी, ऋषि-मुनि विभिन्न विद्या और कलाशा में प्रवीण गुरुजन प्रादि से भुमन्जित ऐसे इस विश्व का निर्माण किया। इस प्रकार विविध वनस्पति, जीव-जन्तु, पशु-पक्षी और मानव-इत्यादि प्रजनन को पूर्व तैयारी करके ही विश्व का यह नाटक प्रारम्भ हुआ।

बाइबल में भी वही वर्णन

वर्तमान बाइबल में सृष्टिनिर्माण का वही वर्णन प्रथम पृष्ठ के प्रारम्भ के तीन-चार वाक्यों में समेटा गया है। उस प्रथम सूत्र का नाम है Book of Genesis यानि जन्म-कथा खंड। Book यह धातु शब्द संस्कृत पुस्तक शब्द का ही अपभ्रंश है। इसका विवरण देखें। पुस्तक शब्द का मध्य आदेश 'स्त' इतिहास के उत्पत्तिपुत्र होने पुत्रों की तरह गिरकर नष्ट हो गया। शेष रह गया 'पु'। उसमें 'प' का उच्चारण या अपभ्रंश 'ब' ज्ञान में 'पु' का उच्चारण बृ' होने लगा। पुस्तक का अपभ्रंश में

of the Kaaba, or sacred Temple of Mecca, is no other than a form of Mahadeo and that it was placed there by Mohamed out of contempt but the newly converted pilgrims would not give up the worship of the Black Stone and sinister portents forced the ministers of the new religion to connive at it.

जिब्रिल के मुसलमान उसी जिवन्त का दर्शन करने जितनी बार मक्का जा सके जान रहते हैं। इतना ही नहीं वे हिन्दू-परम्परा के अनुसार उनकी सात परिक्रमाएँ भी करत रहते हैं। क्या यह जिवन्तों के देवी प्रभाव का चयनकार नहीं है कि वे काबा में उन मुसलमानों को परिक्रमा करने पर प्रवृत्त करत हैं जो मुसलमान और किसी मस्जिद में कभी परिक्रमा नहीं करत ?

कुरान में वेदों का उल्लेख

कुरान के दसवें अध्याय की सैंतीसवीं आयत में उल्लेख है कि "यह कुरान ऐसा नहीं कि कोई अपनी धार में गढ़ लाया हो। बल्कि इसमें पूर्व प्राण धर्मग्रन्थों की पूर्ण और भगवान् की किताब का विस्तार ही कुरान है।"

भगवान् की किताब यानि वेद। अतः कुरान में यह बात स्पष्ट की गई कि कुरान का मूलधार और स्रोत वेद ही है। अतः कुरान के अर्थ ज्ञान में जहाँ मतभेद या शका हो वहाँ वेदों का ही आधार लेना योग्य होगा।

विविध धर्मग्रन्थ

अनेक बार लाग विविध धर्मग्रन्थों का एकसाथ उल्लेख कर यह घोषणा की मत प्रकट कर देने है कि सारे धर्म अच्छे हैं, कोई भी धर्म कोई बुरा उपदेश नहीं करता अतः सारे धर्मग्रन्थों का समान सम्मान करना चाहिए किसी धर्म या धर्मग्रन्थ को बुरा नहीं कहना चाहिए "इत्यादि-इत्यादि।

सार्वजनिक शान्ति बनाए रखने के लिए विविध गुटों के नेता अपने ही ऊपर निम्न प्रकार के वचन बार-बार कह देते हैं तथापि उनका वह बचन इतिहास और तर्क की दृष्टि से बड़ा भ्रमपूर्ण और गलत है।

मूल एक बात ध्यान में रखनी आवश्यक है कि धर्म एक ही होता है। अनेक धर्म ही हैं नहीं सकते। धर्म वह होता है जिसमें आचारसंहिता होती है कि प्रत्येक मानव को सारा जीवन धर्म में गाँव तक कैसे आचरण करना चाहिए।

ऐसा आचार धर्म केवल वैदिक प्रणाली में ही कहा गया है। प्रातः सुयोदय पूर्व जागना, रात को जल्दी सोना, दिन-भर पिताधर्म, पुत्रधर्म, मातृधर्म, राजधर्म आदि अपनी-अपनी भूमिका भली प्रकार निभाना आहार उतना ही करना जितना शरीरपोषण के लिए आवश्यक हो परोपकार करना चराचर जिव के कण-कण में भगवान् का धर्मित्व पहिचानना, अनासक्ति, अपरिग्रह, दान, तप आदि तत्त्वों के अनुसार जीवन बिताना आचार विचार और उच्चार की अभिन्नता रखना सत्य ही जानना, किसी जीव का पीड़ा नहीं देना आदि-आदि।

ऐसी आचारसंहिता ईसाई या इस्लामी धर्मग्रन्थों में अन्तर्भूत नहीं है। अतः वे केवल पथ या विनिर्दिष्ट नेता के नाम से सर्पादिन अधिभार के

हेतुगुण वि शब्दों बर्णों की भाषाएँ हैं। धातुका लड़ की भाषाएँ एक विशिष्ट बर्ण की हैं इत्यादि छन्दस्य मनगडल विद्वान्त् पाश्चात्य विद्वानों ने मनमान भाषाया का वर्गीकरण करके कामचलाऊ पद्धति ने चना दिए हैं। यदि वह विद्वान्त् सही मान भी लिए जाएँ तब भी यह प्रश्न रह जाता है कि इरायोनोपोलन सेमिटिक शब्दों, धातुकी मंगोली आदि मूल भाषाएँ जो कौन से कैसे बनीं ?

रम प्रश्न का उत्तर उत्तर यह दना पड़ेगा कि वेन्दर में उने इनमानम को मानव से थे उन्होंने पशुपक्षयो की ध्वनि की नकल करने-करते जो भाषा बनाई वह सन्तुन रहनाई रोम इटली आदि देशों के मनमानों ने जो भाषा बनाई वह धातु के ध्वनि बन गई इत्यादि इत्यादि। इन प्रकार के मनमान विद्वान् पाश्चात्यो म पड़े होने का कारण वास्तव में उनका लबाकविन भाषाकारण होपूण है।

भाषा स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है

कोई भी ज्ञान, बात भाषा का हो या विज्ञान का वह ज्ञानी एवं प्रौढ व्यक्ति का काम धातु के मनगड प्रक्रिया को निखलाना, जाने पर ही संका जाता है। यदि मनगड व्यक्ति ने अपनी प्रगति धातु कर नकल हो तो विज्ञानवा से छात्रा को धदान का गिर श्रेष्ठ उपधिर्षा परा ह्य शिक्षकों का धानी बनन इकर निपुण करने की आवश्यकता होती ही नहीं।

फेर, जापानी, रारियन आदि भाषाएँ शिशु इसलिए सीख पाने हैं कि उनके माना-गिता बर्णों तक इर कड़ी वह भाषाएँ मिसाते रहने हैं।

चकवर का परीक्षण

भाषा-निर्माण मानव स्वर कभी न ले कर पाता, यह निष्कर्ष योगयोग के तीव्र मुक्त बादलाह परावर का निर्य प्रयोग से हमें उपलब्ध है।

धपरी मनमानी चलाय वाक्य चकवर के मन में एक दिन यह प्रश्न उठा कि भाषाया की गार में से दूध पीते बच्चे यदि छीनकर धलन रख दिए जाएँ तब तो उन्हें मानव का कोई जन्म मुताई ना पड़े तो वे कौन-सी भाषा सीखें ?

कल्पना ही माने की डेर थी। बादलाह की भाषा से ऐसे दूध पीते शिशु उनकी माताओं से छीनकर चकवर के कच्चे में रखे गए। बादलाह की भाषा थी कि उन बच्चों को एक भलग कोठरी में रखकर भोजन और वस्त्र दिए जाएँ किंतु उनके कान पर किसी मानव का शब्द न पड़ पाए। इस प्रकार ७-८ वर्ष के बच्चे भलग रखे गए। पाँच, सात वर्ष के पश्चात् इला गया तो वे निरे गूँगे निकले।

जंगल में पला मानव शिशु

दूसरा एक उदाहरण पशुओं के लगत में वन में पड़े एक पनाथ मानव शिशु का है। लगभग तीस वर्ष पूर्व एक बड़ा विचित्र दैनिक समाचार पत्रों में छपा था। उसके अनुसार जंगल में भेड़िये, तरस आदि के लगत में रेंगने वाला एक मानव कुमार किसी ने लखनऊ नगर के समीप जंगल में देखा। तब उसे उठाकर लखनऊ के सरकारी अस्पताल में लाया गया। उसकी शारीरिक जीव करने पर वह लगभग पाठ वर्ष का सिद्ध हुआ। वह कुछ बोल नहीं पाता था। जंगली जानवरों की तरह ही उसके मुँह से आवाज निकलती थी। उसके दाँत होंठ और मुँह जंगली पशुओं के तरह ही भयकर दोलते थे। अस्पताल के डॉक्टर, दार्इ आदि कर्मचारियों ने उस मानव शिशु को भाषा और मानवी रहन-सहन सिखाने का बहुत यत्न किया किंतु वह शिशु ना मानवी भाषा सीखा ना व्यवहार। इससे हमें कई महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। एक यह कि पशुओं में रहकर और पशुओं के व्यवहार और आवाज की नकल कर मानव पशु ही बनता है। यानी जैसा शिक्षक हो, जैसा शिक्ष्य संपार होता है। शिक्षक या पाठश यदि पशु हो तो मानवी बुद्धि का कपाट बंद रहकर मानव पशुकोटि का वर्तन करेगा। दूसरा सबक यह मिलता है कि बच्चा ३-४ महीनों का होते ही उसकी बुद्धि विकसित होती रहती है। उस समय से ५-७ वर्ष तक यदि विविध मानवी व्यवहार, भाषा आदि के संस्कार उस पर नहीं हुए तो उस मानव शिशु का मस्तिष्क पशु कोटि का ही रह जाता है।

विद्वानों से शिक्षा और दैवी प्रेरणा आवश्यक

यदि मानव अपने प्राप्य प्रगति करना रहना तो शिशुओं को विद्यालयों में भेजने की आवश्यकता ही नहीं होती। दया तो यह जाना है कि तत्कालीन लोगों के घरों में आकाशवाणी, दूरदर्शन, दूरभाष, मोटरगाड़ी आदि आधुनिक आर्थिक साधन होते हैं, विद्वत्तापूर्ण वृत्त होते हैं, दैनिक, मासिक, मासिक आदि मासिक उपलब्ध होता है विद्वान् व्यक्ति के घर में आकर विद्वत् विषयों की सेवा करने रहने है तथापि उस घर का वच्चा विद्वत्ता को प्राप्त करके उदात्त १०वीं या बारहवीं कक्षा में नहीं पहुँच पाता। उस आकाशवाणी और दूरदर्शन से ही पढ़ाई आरम्भ करनी पड़ती है।

दुसरी ओर विद्वानों के मार्गदर्शन से विद्या प्राप्त करने पर भी उच्च प्रकार के वैज्ञानिक या अन्य जोष नहीं आते हैं जब तक उनके पीछे कुछ दैवी प्रेरणा नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति का प्रतिभा व्यक्त के लिए एक धक्का देना पड़ता है जो मानव प्राणी ही नहीं है। किसी का आशाने में यत्न या अन्य वस्तुएँ निर्मित नहीं होती हैं अब उसे नानाधारा बाई उच्च प्रशिक्षित प्रवीण व्यक्ति है।

विश्व महापण्डित पुरो संन्यासी के साथ आरंभ हुआ

विश्व के सार जीवन्तु और मानव ईश्वर ने प्रथम नैवार कर इस विश्व की प्रजनन प्रणाली जिस प्रकार आरम्भ कर दी उसी प्रकार इस महापण्डित की पुनः प्रकृति का विवरण किन वेदा द्वारा ब्रह्मा ने मानव को दी उन वेदा की भाषा समझने भी ईश्वर ने मानव को सिखा दी। तथा धर्मव्यवहारि विवरणों, मन्त्रों आदि के द्वारा १६ विद्याओं और ६६ कलाओं मानवों की आरम्भिक प्रशिक्षण मिलानाकर नैवार की भाषा विद्या, कला आदि श्रेष्ठ, ज्ञानी व्यक्तियों द्वारा ही प्रजापति व्यक्तियों को सिखाई जाना है। यतः बदर हुआ इन वनवासियों अपने प्राप्य प्रगति करने गए यह वास्तव्यो की धारणा निरूपित है। यह दया य वनवासियों जानिया है। उनसे समीप के शहरी लोगों को अपना विद्वत् आदि ईश्वर की दानी है तथापि व वनवासियों जानिया अपने प्राप्य कुछ भी प्रगति नहीं कर पाती। यतः ईश्वर ने ही शुरू में बाह्य

से गूढ़ तक सारे स्तर के (प्रगत-प्रप्रगत) मानव शिक्षण कराकर ही इस विश्वव्यवस्था को चलाया यह वैदिक धारणा पूर्णतया सही और आश्चर्य है। इसी कारण प्रथम युग को 'कृत' यानी (ईश्वरद्वारा) नैवार किया हुआ युग कहते हैं।

कृत, त्रेता और द्वापर युग के महाभारतीय युद्ध तक सार विश्व की जीवनप्रणाली वैदिक और भाषा संस्कृत रही। उन दिनों भी मध्य ज्ञान ही थे। उन्हीं गुरामुर सयाम या दय और दैव्यों के सघर्ष की बातें पुराणा में वर्णित हैं। तब भी कुछ बानों में वे सहकार्य भी करते थे। जैसे समुद्रमन्थन में। किन्तु सागरमन्थन-से प्राप्त वस्तुओं के वटवार में फिर मनभट्ट आकर सघर्ष छिड़ गया। सभी युगों में मानवा का यही हान रहा। देव और दानवा की संस्कृति। व जैसी ही थी। फिर भी सघर्ष होता रहा। जैसे राजाजन रक्षित और समर्थता इन दोनों राष्ट्रों की सभ्यता एक होते हुए भी इनमें तनावनी बनी रहती है। ईरान-इराक दोनों मुसलमान देश होते हुए भी उनमें कई वर्षों से लड़ाई हो रही है। इसी प्रकार गत युगों में वैश्विक और विश्वामित्र, हरिश्चन्द्र और विश्वामित्र, राम और रावण, पादव और कौरव इनमें सघर्ष होते रहे हैं। भारतान्तर्गत रियासतों में हिन्दू राजा एक दूसरे पर आक्रमण करने थे। तथापि ऐसे समयों में जहाँ प्रिय प्रजापति के जीवन में कोई बाधा नहीं पानी थी। दोनों पक्ष के राजा और प्रजा सबकी संस्कृति एकजैसी होती थी और उनमें धर्मयुद्ध की भावना हानो थी। यत युद्ध सेनाएँ एक मैदान में जाकर युद्ध किया करती थी। जीता हुआ राजा पराभूत राजा का प्रदेश अपने राज्य में जोड़ लेता था। किन्तु इस्लामी आक्रमकों का रवैया ऐसा नहीं था। वे सरहद के प्रदेर घुसते ही निहत्थे किसान, मजदूर आदि जो भी मिले उन्हीं को मारता, पीटना, लूटना, उसको जबरन मुसलमान बनाकर उसी के बाधवों के बिहद सटने का बाध्य करना, स्त्रियों पर बलात्कार करना, सेत और गाँव के गाँव जला डालना, ऐसा आतंक मचाया करते थे।

गत युगों में सघर्ष होते रहे तथापि समस्त सप्तलक्ष पृथ्वी पर पाकटिनिया (पश्चिमालय) से अफगानिस्तान तक और यूरोप से अफ्रीका तक सारे देशों में सामाजिक जीवन वैदिक पद्धति का ही था और सार मानवों की भाषा

निकलकर सारी बटिल समस्याओं का समाधान करने वाला कोई सिद्धांत वह निकाल हो नहीं पाये।

पाठशास्त्र विद्वानों ने यूरोपीय और भारतीय भाषाओं की समानता का कारण यह बतलाया है कि वे दोनों आर्य जाति की भाषाएँ होने से उनकी भाषाएँ समान हैं। वह निष्कर्ष इसलिए गलत है कि यूरोपीय और भारतीय यदि एक जाति के हों तो उनके रंग-रूप और शरीरव्यष्टि में इतना फेद क्या? अतः वे एक जाति के नहीं। दूसरा प्रमाण यह है कि आर्य नाम की कोई जाति भी हो नहीं। आर्य तो वैदिक संस्कृति के नियमानुसार आचरण करने वाले व्यक्ति का नाम होता है बाहे यह किसी भी प्रदेश का या रंग का है। अतः जाति के अनुसार भाषा विभागों की कल्पना निराधार सिद्ध होती है।

सब की मूल भाषा संस्कृत थी। संस्कृत बोलने-लिखने-सीखने की प्रथा महाभारतीय युद्ध तक लगातार चलती रही। तत्पश्चात् जो विघटन हुआ उसमें विभिन्न प्रदेशों में रहने वाले समूहों में टूटी-फूटी संस्कृत भाषा का प्रयोग होते-होते विभिन्न भाषाएँ बनीं।

ब्रिटिश ज्ञानकोष (Encyclopaedia Britannica) में उल्लेख है कि द्रविड़ भाषाएँ (तमिल, तेलुगु, कन्नड, मलयालम्, गोडो, कुरुप और गुज्जु) कैसे निर्माण हुईं? इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं जानता। तथापि उस ज्ञानकोष में साग यह भी लिखा है कि द्रविड़ भाषाओं की कई विशेष-गण कर्कश में पाई जाती हैं। इससे हमारे सिद्धान्त का समर्थन होता है कि सभी भाषाएँ संस्कृत के विकृत उच्चारण से ही बनी हैं। यह सिद्धांत मानने से इतिहास की सारी समस्याएँ हल हो जाती हैं। यह द्रविड़ मान्य है।

प्रथम पौरोहित्य के ईश्वर निर्मित वा द्रष्टा और ज्ञाता थे (द्र=द्रष्टा; विद्र=ज्ञाता) उनका द्रविड़ नाम पडा। विष्णु त्रनकी और सामान्यजनो की भाषा संस्कृत ही थी, अतः मुनि के नाट्यशास्त्र (१३/१८/२६) में दिया यह उचन ६० -

धनिभाषातु दवानामार्यभाषा भू भूजास ।

मन्वापाठमयुक्ता मन्वादीपप्रतिष्ठिता ॥

इससे हमारे ऊपर कहे कई तथ्यों की एक साथ पुष्टि होती है। एक तो यह कि वेदों की प्रतिभाषा और लौकिक संस्कृत एक ही द्रव्यद्वय मूल भाषा के दो प्रकार थे। अन्तर इतना ही था कि लौकिक भाषा संवृचिन थी और उसकी वाक्य-रचना वेदों में प्रयुक्त शब्द रचना में भिन्न थी। उसका भी कारण हमने बतला दिया है कि वेदों की भाषा सांकेतिक और सारे विश्व की यत्रणा का संक्षेप में यत्र तत्र वर्णन करने वाली होने का कारण लौकिक संस्कृत से उसी प्रकार भिन्न जान पड़ती है जैसे प्राचुरिक विमान-यत्र का विवरण देने वाली प्राग्लभाषा किसी सार्वजनिक सभा के वर्णन वाली प्राग्लभाषा से भिन्न होगी। ऊपर उद्धृत श्लोक से यह भी स्पष्ट है कि पृथ्वी के सात खंड बड़े प्राचीन काल से बने हैं। और एक बात भी इस उद्धरण से पुष्टि होती है कि संस्कृत भाषा सानों खंडों में बोलनी जाती थी।

वेदाधिकार क्यों नहीं?

अतः वेदों की भाषा संस्कृत ही मानवों की मूलभाषा है और वैदिक प्रणाली का समाज-जीवन ही विश्व के सारे मानवों की मूल संस्कृति है। क्योंकि वेद प्राचीनतम हैं, वे सृष्टि-निर्माण के साथ ही मानवों को प्राप्त हुए और विश्व के सारे मानवों को दिए गए हैं।

ग़रे-ग़रे व्यक्ति को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं ऐसी जो धारणा चलनी आ रही है उसका उचित कारण यह है कि जिन्हें वेदमुक्तोद्गम रखने का प्रशिक्षण मिला हो वे ही लोग उसका ठीक उच्चारण और पाठ कर पायेंगे। अन्य अनभिज्ञ व्यक्ति वेदों के स्वरों की और शब्दों की एक गंवार व्यक्ति जैसी-ऐसी खिचड़ी-चूड़ी बना देंगे कि उन वर्णों का मूल सांकेतिक भावार्थ नष्ट हो जाएगा। अतः हमें वेद पढ़ने का अधिकार क्यों नहीं? ऐसे दुराग्रह से राजकल के कुछ जनसमूह जब तोड़-फोड़ या दगा-फँसाव करते हैं तो उन्हें यह समझा दिया जाना चाहिए कि राजकल वेदों की मुद्रित प्रत शूलक देने पर कोई भी खरीदकर अवश्य पढ़ सकता है। किसी प्रकार की कोई राक-टोक नहीं है। किन्तु समझने की बात यह है कि वेद पढ़कर किसी के पल्ले कुछ पड़ता ही नहीं क्योंकि वेद एक जटिल ज्ञानप्रसार है जो सारे ही

व्यक्तियों की प्रशंसा के बाहर है।

वसन्त ऋषि के नेतृत्व में ऋषि-मुनियों का एक जत्था प्रथम बार उत्तर भारत में दक्षिण के उत्तर भाग और उन्होंने सागर किनारे वेदार्ण्य स्थापन कर उसमें वैदिक गुरुकुल शुरू किया। नौकाओं में आने वाले बड़े-से व्यापारी उस विद्यालय का 'मदरसा' कहते रहे। उसी से 'मद्रास' यह नाम बन पड़ा।

तमिल बाराखड़ी के उच्चारण वैदिक बाराखड़ी के ही हैं। उसी प्रकार वैदिक सस्कार, त्योहार, वस्त्र, दर्शनशास्त्र, आचार पद्धति आदि सभी दृष्टि-स्थानों में पूर्णतया पाए जाते हैं। तथापि तमिल भाषा यदि कुछ बातों में संस्कृत से भिन्न सी लगती है वह इसलिए कि ओकिक संस्कृत से विशुद्ध के पश्चात् तमिलभाषी लोगों की कई पीढ़ियाँ बीत गई हैं।

समस्त मानवों के आचार-विचार- उच्चारणों की जननी—संस्कृत

भाषा-निर्माण और विविध भाषाओं का आन इसका सम्बन्ध में प्रचलित धारणाएँ सभी भ्रमपूर्ण हैं।

वर्तमान में पाश्चात्य सिद्धान्तों को अधिक मान्यता प्राप्त है क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस। वे यह समझ बैठे हैं कि ग्रीक-लैटिन-संस्कृत तीनों किसी और प्राचीन भाषा की सन्तान हैं। उस अपेक्षित भाषा का नाम वे जानते नहीं। अतः उस काल्पनिक जननी भाषा का वे इण्डो-यूरोपियन ऐसा ऊटपटांग नाम देकर काम चला लेते हैं। वस्तुतः विश्व-भाषाओं की जननी संस्कृत ही है।

दूसरा भ्रम 'संस्कृत' नाम से निर्माण हुआ है। पाश्चात्य लोग कहते हैं कि 'संस्कृत' यानी ध्वंसी घड़ी हुई भाषा। अतः वह किसी अन्य और प्राचीन ऊँच-स्वादि प्राकृत भाषा से बनाई गई होगी। जैसे निराकार पत्थर में मूर्ति बनती है।

किन्तु वास्तव में 'संस्कृत' शब्द का भावार्थ है कि जो भाषा ईश्वर द्वारा नियमित होने के कारण ध्वंसी घड़ी गई है।

पाश्चात्य विचारधारानुसार प्राचीनकाल में मानव जो बंजर या वनी प्रकृति में वह संस्कृत जैसी अप्रतिम भाषा कैसे बना पाता?

प्राकृत भाषाओं से संस्कृत बनाई जाने के बजाय संस्कृत के टूट-फूट जाने से ही प्रादेशिक भाषाएँ बनीं। प्राकृत का अर्थ भी 'प्र—प्राकृत' यानी किसी और मूल भाषा से जिन्हे आकार प्राप्त हुआ है—ऐसा होता है।

संस्कृत भाषा टूट जाने पर उसका व्याकरण भी टुकड़ों-टुकड़ों में अन्य भाषाओं में बँट गया। अतः वाणिज्य का व्याकरण ही अन्य सभी भाषाओं को साधू है।

संस्कृत जैसी अपरिमित भाषा मानव बना ही नहीं पाता। मानव का हाथ लगत ही बर्तुएँ दूषित होनी रहती हैं। इसका स्वर्ण मानव देना है। उदाहरणार्थ—वर्तमान कारखानों से जो खाद्यसामग्रियाँ या पोषाधि आदि बनकर सँवार होती हैं वे अति मूढ़ हैं यह जनमानस के लिए उन पर निश्चय होता है। 'Unploughed by any human hand' यानी किसी भी व्यक्ति के हस्तस्पर्श बिना बनी वस्तुएँ।

रायल एशियाटिक सोसायटी (Royal Asiatic Society) लंदन से पढ़े गए एक प्रबन्ध में कहा गया है कि "बड़े आश्चर्य की बात यह है कि जिस धारण के ऊपर कई कूट आक्रमकों का आक्रमण होता रहा और जिसके पदचिह्न उस भूमि पर पाए जाते हैं उसी भारत में समय और सामन बदलते रहने पर भी एक भाषा ऐसी टिकी हुई है कि उसके विभिन्न पहलुओं की ओर संघर्ष की तो कोई सीमा ही नहीं जो ग्रीक लैटिन जैसी भाषाशास्त्रज्ञ यूरोपीय भाषाओं की जननी है, जो ग्रीक से भी लचीली और गंभीर भाषा से भी मजबूत है जिसके दर्शनशास्त्र की तुलना में पायथागोरस के कथन कम जल्मे हुए जिज्ञा जैसे बालिश लगते हैं, जिसकी वैचारिक उदात्त के आगे प्लेटो की ऊँची-से-ऊँची कल्पनाएँ निष्प्रभ और सामान्य-की मगनी हैं जिसके काव्यों में व्यक्त प्रतिभा एकलपित-सी है और जिसके आश्चर्यपूर्ण ग्रन्थों इतने प्राचीन हैं कि उनका कोई अनुमान ही नहीं लगता। वह मार्ग साहित्य इतना विपुल और विशाल है कि उसका तो बिलकुल वर्णन किया जाए कम हो पड़ेगा। उस मार्ग साहित्य का (विश्व में) अपना एक विशिष्ट स्थान है। वह साहित्य एकाकी निजी बल पर टिका हुआ है। ऐसी उस भाषा में प्रवेश बनना जीवन-भर का लक्ष्य हो सकता है। उसकी पौर्वाणिक कथाओं की तो कोई सीमा ही नहीं है। उसके दर्शनशास्त्र में हर प्रकार की समस्या या पहेली का विचार किया है। तथा वैदिक समाज के प्रत्येक वर्ग और वर्गों के लिए उसके धर्मशास्त्र के नियम बन हुए हैं।"

१. पृष्ठ ३६० Appendix No. XVI, W.C. Taylor का दिसम्बर का प्रबन्ध Journal of the Royal Asiatic Society, Vol. II. E Pococke द्वारा लिखित India in Greece ग्रन्थ से उद्धृत।

Indian Antiquities नाम का मानव खण्डों का ग्रन्थ सन् १५६० में १८०० तक प्रकाशित हुआ। उसका सम्पादक है थॉमस मॉरिस (Thomas Maurice)। उसके चौथे खण्ड के पृष्ठ ६२५ पर उल्लेख है कि 'Hollhead का अनुमान है कि वह (संस्कृत ही) भाषा ही पृथ्वी की मूल भाषा है।"

पाश्चात्य प्रणाली के धन्य विद्वान् भी यदि सूक्ष्मता से विचार करें तो वे भी इसी निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि संस्कृत ही विश्व-भर के मानवों का प्राचीनतम मूलभाषा थी। वह बड़ा के साथ ही दवा न मानवों का घट ही। वह भाषा किसी मानव द्वारा बनाई नहीं गई है। अन्य भाषाएँ संस्कृत से ही टुकड़े हैं।

संस्कृत सबकी भाषा

पाश्चात्य प्रणाली के कई विद्वानों ने तथा उनके अनुयायियों ने ऐसी भी एक धारणा फैला रखी है कि संस्कृत केवल उईम ध्वनिशा की भाषा थी। इतिहास के अधूरे ज्ञान पर वह कल्पना आधारित है। हम निजों अनुभव से कह सकते हैं कि कोई भी भाषा, उदाहरण फ्रेंच या इंग्लिश राव से लेकर रक तक सभी बोलते हैं। उनका बोलने का ढंग भिन्न-भिन्न हो किन्तु भाषा एक ही होती है। उसी आधार पर हम कह सकते हैं कि सृष्टि-उत्पत्ति समय से महाभारतीय युद्ध तक और उस युद्ध से सैकड़ों वर्ष पश्चात् भी प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह राजा या धर्मधारा बूढ़ हो या बालक स्वामी हो या सेवक सन हो या दुष्ट न्यायाधीश या धर्मशील, सिपाही हो या सैनिक, माई हो या दाई भर्ता हो या बाबू चोर हो या गृहस्थ और वैश्य या मुन्नामनी, मार संस्कृत ही बोलते थे। क्योंकि उस समय अन्य कोई भाषा थी ही नहीं। इसी कारण विविध प्रकार का प्राचीन साहित्य मार्ग संस्कृत में ही है। यह भी इतिहास का एक बड़ा महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष है जो विपुल प्रमाणों की उपलब्धि पर भी आज तक के इतिहासकार निकाल नहीं पाए। इससे उनमें धार्मिकविश्वास और गहरे चिन्तन का अभाव दीखता है।

उन प्राचीन संस्कृतभाषी जनसमूहों का अभी भी दूर-दूर के प्रदेशों में

युवा नवता रहता है। दैनिक Times of India ने ६ जुलाई, १९८० के एक व पत्रिका विश्वविद्यालय के एक अध्यापक डी० डी० शर्मा का एक वक्तव्य प्रकाशित किया था कि निम्न स्तर के लोग भी संस्कृत ही बोलते हैं। हिमालय के पट्टन दों में बसने वाले चित्तल लोग केवल शब्द-प्रकार में ही नहीं अपितु व्याकरण में भी संस्कृत में मिनती-जुलती भाषा ही बोलते हैं। उसी प्रकार बम्बु गाँव के मोहारा भी संस्कृत जैसी भाषा ही बोलते हैं। अन्तर इतना ही है कि उन मोहारा की भाषा चित्तली जिनकी बहुत संस्कृत नहीं है।

मैक्समूलर का निष्कर्ष

मैक्समूलर नाम का था जर्मन विद्वान् सप्रेमो शासन का एक अधिकारी था। उस संस्कृत ही मानने की मूल भाषा थी, इस तथ्य की कुछ बुद्धिमान कल्पना थी। उसका एक कथन है कि "सारे प्राचीन प्राच्य भाषायाँ संस्कृत की एक बड़ी विविधता हैं। वह इनकी धारक है और उसका इतना धनना की गई है कि उसके अक्षरों की भावना स्थितियों जैसी धन में सम्यग की भावना निमाण होती है। हम भी तो इण्डो-यूरोपीय हैं या वह प्रकार में धन भी संस्कृत में ही बोलते हैं और सोचते हैं। या यह बात जान कि संस्कृत भाषी जैसी हम प्यारी है और हमारी भाषा जीवित में जान व कारण संस्कृत ही हमें माँ जैसी ही लगती है।"^१

उपर दिय वक्तव्य में मैक्समूलर ने जो देना-मेढा नक प्रस्तुत किया है वह पाश्चात्य विद्वानों के मन में बँठी उलट-पुलट धारणाओं का प्रतीक है। मैक्समूलर की पहली गमनी यह है कि वह संस्कृत को घनेक प्राचीन भाषायाँ में एक मानकर संस्कृत को केवल पूर्ववर्ती प्रदनों तक ही सीमित धरमना है। बम्बु गाँव विश्व के मानवों की एकमेव भाषा माना क्यों तक संस्कृत ही नहीं है। मैक्समूलर आगे चलकर मान्य करता है कि भारतीयों जैसी यूरोपीयों की भी बोलने का सोचने का साध्यम संस्कृत ही है। उस उल्टे-सीधे जादों से वह निष्कर्ष निकलता है कि

१. पृष्ठ १९३ खण्ड १. Claps from a German Workshop.

मैक्समूलर ने जो ज्ञान ग्रहण किया था उससे उसे यह प्रतीत हो रहा था कि संस्कृत ही सारे विश्व की भाषाओं की और विद्वता की जड़ रही है। तथापि मैक्समूलर ने ईसाई, यूरोपीय और ब्रिटिश अधिकारी होने की जो एकड़ मन में गुप्त रूप से बास कर रही थी उससे संस्कृत की प्रधानता का मैक्समूलर का निष्कर्ष डीला पड़ जाता था।

पिकेट (Picket) नाम के एक अन्य यूरोपीय विद्वान् ने लिखा है कि "संस्कृत सबसे सुन्दर भाषा है और लगभग सभी प्रकार से परिपूर्ण है।"^२

संस्कृत-आर्थ-साहित्य

वैदिक परम्परा के अनुसार वेद, उपनिषद्, रामायण, महाभारत और पुराण यह सारा ऋषियों से प्राप्त है, अत आर्थ-साहित्य है। जर्मन विद्वान् वॉल्फस्ट स्लेगेल को उस वाङ्मय के दिव्यत्व का अनुभव हुआ था क्योंकि उसका कथन है कि "प्राचीन भारतीयों को परमात्मा का ज्ञान था। उनके सारे विचार, कल्पना, सिद्धान्त, विश्लेषण, भाव आदि सब बड़े शुद्ध, सात्विक, पवित्र हैं। परमात्मा सम्बन्धी उतना गहरा और स्पष्ट निवेदन अन्य किसी लोगों के साहित्य में नहीं मिलता।"^३

दूसरे एक ग्रन्थ में स्लेगेल ने लिखा है कि "यूरोपीय लोगों का उच्चतम दर्शनशास्त्र, जो ग्रीक साहित्य में बाद में तर्कवाद कहलाता है, वह प्राच्य आदर्शवाद के चकाचौंध कर देने वाले प्रकाश की तुलना में इतना फीका दीप्तिमान है जैसे प्रसर सूर्यप्रकाश में कोई टिमटिमाता दीप्तिमान।"^४

दूसरे एक जर्मन लेखक शोपेनहायर ने कहा है कि "सारे विश्व के साहित्य में उपनिषदों जैसा उपयुक्त तथा सत्त्वगुणयुक्त साहित्य नहीं है। मेरे जीवन में उससे मुझे बड़ा समाधान प्राप्त हुआ है और मृत्यु के समय भी वही मेरा सहारा रहेगा।"^५

१. पृष्ठ १२. Origin of Indo-Europeans, by Picket

२. Wisdom of the Ancient Indians, by A. Schlegel

३. History of Literature, by A. Schlegel.

४. पृष्ठ ६१. The Upanishads. Introduction by Schopenhauer.

संस्कृतोद्भव सैटिन भाषा

सैटिन भाषा हीक में निकली है। इस पाश्चात्य सामान्य धारणा के विरुद्ध सैटिन हिगिन्स नाम के कथकार का मत है कि सैटिन का उद्गम भी संस्कृत से पाया जाता है क्योंकि सैटिन के कई शब्द ग्रीक शब्दों से बड़े विचित्र से मिलते हैं।^१

KOI=OM HA= लेने हीक में निम्ने जान जाने शब्दों का अर्थ पाँच भाग इस्तिना नहीं समझ पाते कि वे शुद्ध संस्कृत हैं और प्रत्येक धार्मिक शिक्षा के अन्त में साक्षात् पाग सभी भी उन शब्दों का उच्चारण करते हैं। हिन्दू धार्मिक ग्रन्थों की दृष्टि से वे वैय ही निम्ने जाते हैं।

'Causcha OM Pachsa' इस उक्ति में Causcha इच्छित वस्तु होती है। ओं का बहु प्रसिद्ध अक्षर है जो मन्त्रोच्चारण के आरम्भ में और अन्त में भी उच्चारण होता है जैसे (ईमाइपा का) 'यामेन्' शब्द है। Pachsa एक मूल सैटिन शब्द है जो दवा के या पित्तों के सम्मान में अपने दल समक्ष उच्चारण होता है और जिसका अर्थ स्थान या कार्य आदि में कुछ परिष्करण करना समझा जाता है। मुझे कोई आशंका नहीं है कि जिन लोगों ने इन्हीं से संस्कृत भाषा आई उन्हीं और उन्हीं के देश के वे गुरु शब्द हैं। लोगों के ईश्वर शब्दों के अर्थ जिस समय के हैं उसमें कभी पूर्व हिन्दू धार्मिक ग्रन्थों एकरी बनी हुई थी। जब ग्रीकों ने निजो इतिहास लिखना आरम्भ किया उन्हीं पता नहीं था कि उनका मूल स्थान कौन-सा है।

आज दिनांक उद्घरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि मन्त्रोच्चारण के आरम्भ और अन्त में ओं कहना तथा संस्कृत मन्त्रों का उच्चारण ही विश्व के मानवों में होता रहा है।

भारत ही मूलभूमि

'पुनश्च भारत इत्य'—इस कहावत का आशय है कि वैदिक संस्कृति को वा मूल पावन उद्गम मूल भारत, उसमें जन्म होना बड़े भाग्य की

१ पृष्ठ ११ The Celtic Druids, by Godfrey Higgins.
२ वही, पृष्ठ १८-१९

जान माननी जानी चाहिए। हिगिन्स के मशामत के अनुसार भी हिन्दू, वैदिक धर्म मानान संस्कृति ही मूल मानवों को जीवन-प्रणाली थी। हिगिन्स लिखते हैं 'मार दशा में भारत में ही प्रथम मानव-वस्ती हुई और वे भारतीय ही अन्य मार जनों के प्रजनन रहे। प्रत्येक पुत्र ही भारतीयों की सभ्यता चरम सीमा तक पहुँच चुकी थी। मार विश्व में फैल जान में पूर्व मानव की जो श्रेष्ठतम प्रगति हो चुकी थी वह भारत के लोगों में स्पष्ट दीखती थी। पर्यन्त हमारे पादरियों ने उस सभ्यता को छुटा देने का बहुत धन किया लेकिन वे पादरी उनका कुटिल राव में घमण्ड रखे।'^२

ईसाई सभ्यता में गाइके हिगिन्स बड़ा निष्पक्षपानी और सूक्ष्म निराक्षर प्रतीत होता है। वह स्पष्टतया कहता है कि वैदिक संस्कृति और संस्कृत भाषा ही प्राचीनतम है उनका उद्भव भारत में ही हुआ, उस सभ्यता-स्तर श्रेष्ठ था और पादरियों ने उस सभ्यता के श्रेष्ठत्व का और मूल स्थान का छिपाए रखने का भ्रमक पल किया।

संस्कृत भाषा का वैय स्रोत

ग्रामर ज्ञानकोश (Encyclopaedia Britannica) के १९५१ के सम्करण के खण्ड १३ के पृष्ठ ७० पर सप्रत्यक्ष रीति से माना गया है कि संस्कृत वैय स्थान की भाषा है। उस ज्ञानकोश में लिखा है कि 'कुछ विद्वान् (जिनमें साजकल W. Schmidt भी है) भाषा-उत्पत्ति को प्रचलित (पाश्चात्य) धारणा से सन्तुष्ट नहीं हैं। भाषा-उत्पत्ति के (पाश्चात्य विद्वानों के) विवरण उन्हें न जँचने के कारण वे अन्त में इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि पहली भाषा प्रत्यक्ष भगवान् ने ही मानव को प्रदान करने का समस्कार किया।'^३

वैय दत्ता जाए तो प्रत्येक मानव का जन्म और मृत्यु ऐसे रहस्य हैं कि जो प्रतिक्षण हजारों की सख्या में होते रहते हैं तथापि मानव उसे समस्कार नहीं मानता। उन समस्कारों का मानव इतना आदी बन गया है कि उन्हें वह समस्कार मानता ही नहीं। वही नियम भाषा को भी लागू

१. पृष्ठ ६६, The Celtic Druids.

है। प्रथम पीढ़ियों को स्वयं भगवान् ने भाषा सिखाई। तत्पश्चात् प्रत्येक इम्पल्स के शीघ्र समाप्त में बच्चों को भाषा सिखाने का काम चालू रखा। यदि प्रतिदिन के जीवन-भरण के समुदाय का मानव को आश्चर्य नहीं होता तो धारम्भ में एक ही बार एतच्छ परमात्मा ने मानव को भाषा-ज्ञान दाने का जो समुदाय कर दिखलाया उसे मानव भूल गया हो तो उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। तैसी एकुनजना तो मानवी व्यवहार में दल-मग पर होवती है।

तब से यदि मूल भाषा (संस्कृत) का स्रोत देवी प्रणीत होता है तो उस निष्कर्ष को अधश्ठा का दूषण मगाकर घस्वीकार करना उचित नहीं। यदि समस्त असोम विश्व ही देवनिर्मित है तो उसके अन्तर्गत अन्य कुछ भाषे यदि ईश्वर-निर्मित प्रतीत हुईं तो वह निष्कर्ष शास्त्रीय ही कहलायगा। अध्यात्म भी तो एक शास्त्र है। बौद्ध अध्यात्म तो गिखर शास्त्र है क्योंकि इस विश्व में सम्मिलित बातें इतनी घोर-प्रोत और विचित्र हैं कि उनका पारम्परिक सम्बन्ध और मूल स्रोत का ज्ञान अध्यात्म के द्वारा ही विद्या जा सकता है। धन भाषा-निर्माण का रहस्य टटोमने-टटोमने यदि मानव का यह प्रतीत होने लगा कि मूलभाषा निर्मित भी ईश्वर द्वारा की जाने के विषय कुछ बाग दीखता नहीं तो वह निष्कर्ष भी विज्ञानमूलक ही माना जाना चाहिए।

दूसरा भी एक पाश्चात्य लेखक ने मूल भाषा को ईश्वरप्रदत्त ही माना है। वे लिखते हैं कि 'वही मध्यो म्यथ कर्वा के पश्चात् भाषाशास्त्रज्ञों ने यह निष्कर्ष निकाला कि भाषा निर्मित के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता।'^१

दूसरा एक लेखक का कहना है कि 'यदि सारे भाषाविज्ञ किमी एक तथ्य पर सहमत हैं तो वह यह है कि मानवी भाषा-निर्माण की समस्या का अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला।'^२

१ पृष्ठ १०. An Introduction to Linguistic Science, New Haven.

२ पृष्ठ १०. The Story of Languages, London.

उसी ग्रन्थ के पृष्ठ ३१५ पर लिखा है कि 'भाषा निर्मित की समस्या का कोई समाधानकारक हल नहीं हो पाया है।'

इस प्रकार जब भाषाशास्त्र के अध्येता स्वयं भाषानिर्मित के सम्बन्ध में निश्चित कुछ कह नहीं पा रहे हैं तो भाषा-निर्माण के सम्बन्ध में जो वैदिक धारणा है, उस पर अधिक आदर और श्रद्धा से विचार करना अनिवार्य है।

वैदिक सस्कृति ने तो स्पष्ट रूप से यह कहा है कि परमात्मा ने जब पूरी पूर्ण सिद्धता करके इस विश्वचक्र को चलाया तभी चानुर्वर्ण्यधर्माधम समाज को वेद, वेदों की भाषा संस्कृत और १६ विद्याएँ तथा ६४ ब्रह्माण्ड सिखलाकर ही धारम्भ किया। यदि ऐसा नहीं होता तो यह विश्वचक्र चल ही नहीं पाता।

सारी लिपियों का स्रोत भी समान है

भाषाओं के मूल अक्षर और लिपि के स्रोत ढूँढने में प्रसफल हुए लेखकों में L. W. King, S. H. Langdon, F. L. Griffith, W. F. Petrie, L. A. Waddell, E. Burrows, C. L. Woolley, G. A. Barton, Sir E. A. Wallis Budge, E. Burrows, Hunter, E. J. Evans ऐसे कई विद्वान् सम्मिलित हैं। बेचारो ने अपने-अपने ग्रन्थों में भाषा के मूल अक्षर और लिपि का उद्गम ढूँढ निकालने का भरमक यत्न किया तथापि सारे ही हार मान गए। हेविड डिजर नाम के एक इतालवी लेखक ने The Alphabet नाम की अपनी पुस्तक के आगम अनुवाद के पृष्ठ १६५ पर यह निष्कर्ष लिखा है कि विश्व में जिनकी लिपियाँ हैं वे सारी एक ही मूल लिपि की शाखाएँ हैं।^३

वह लिपि या लिपियाँ ग्राही और देवनागरी ही हो सकती हैं क्योंकि प्राचीनतम जो भाषा है संस्कृत उसकी वह दो देवदत्त लिपियाँ हैं ऐसा उन दो लिपियों के नामों से ही स्पष्ट है। खरोष्ठी लिपि का नाम ब्रंसा नहीं है। यदि कोई कहे कि देवनागरी लिपि के प्राचीन अवशेष उपलब्ध न होने के कारण वह अर्वाचीन है तो वह तर्क गलत है। कुछ एक सीमा के पार के लिखित अवशेष या वस्तुएँ प्राप्त होना बन्द हो जाता है। इसे भी चाहे तो

एक समस्त हो सम्भित ।

The Alphabet ग्रन्थ की भूमिका में Sir Ellis Minas (पृष्ठ XI पर) लिखते हैं कि इस ग्रन्थ के लेखक ने (यात्री डेविड हिजर ने) यथार्थता की दृष्टि से धार्मिकता को निकाला है कि सारी ही प्रमुख लिपियों के मूल अक्षर एक ही समान स्रोत से बने हैं और अन्य देवी देवता या प्राणी सभी लिपियों के अनुकूलता की उन मूल मुष्ट-पुष्ट अक्षरों से परिचित थे । इससे वाक्य दृढ़ रह जाता है । इतना स्पष्ट और सरल ही सिद्धान्त कसौटी पर सरा उतरना कबचित् ही सम्भव होता है ।

ऋग्वेद समस्त मानवों का साहित्य

ऊपर दिए विवरण के संदर्भ में Rev. Morris Philip का यह कथन देखें "Old Testament (बाइबल का प्राचीन भाग) का इतिहास छह हजार वर्षों का प्राचीनतम सनातन धर्म में लेकर हम सरलतया यह कह सकते हैं कि ऋग्वेद यह केवल प्रायों का ही नहीं अपितु सारे मानवों का प्राचीनतम ग्रन्थ है ।"

ऊपर के उद्धरण में प्रायों का एक विशिष्ट प्रकार या जातिवर्ण के नाम धाना गया है या ही नहीं है । वैदिक नियमानुसार जीवन बिताने का नाम धर्म था कहना ठीक है । नियमों का उन्मूलन धर्मार्थ आचरण कहा जाना था । वैदिक मंत्रों की गंगा स्थापित करने वाले ऋषि ने जब महा-भारतीय युद्ध में धर्म का प्रश्न उठाया तो भगवान् श्रीकृष्ण ने ऋषि को चेतावनी दी कि वेना करना धर्मार्थ आचरण हीमा । अतः धर्म और धर्मार्थ मूल-धर्म धर्म आचरण-वर्द्धिवादी थे । वह कोई जन्मजात वर्ग-भेद नहीं था । धर्म धर्मार्थ लेखक बड़ी धर्म को विशिष्ट जाति मानकर चलते हैं वही वे गलती कर जाते हैं । उतना प्रवाद छोड़कर ऋग्वेद (या समस्त वेद) संस्कृत भाषा, संस्कृत लिपियाँ आदि को प्राचीनतम देना कहा है का संबंध धर्म है ।

१. पृष्ठ २११ The Teaching of the Vedas, by Rev. Morris Philip

संस्कृत समस्त मानवों की भाषा

H. H. Wilson नाम के एक यूरोपीय विद्वान् ने लिखा है कि "तब-जब भाषाओं में संस्कृत का स्थान दिखाई देता हो वे सभी उस मूल देव-दत्त साहित्य के ही प्रग है जिसे किसी एक मूलस्थान में पढ़कर मानव धृष्टी के विभिन्न प्रदेशों में जाकर बसते रहे ।"

इस प्रकार विविध विद्वानों के विवरणों से और निष्कर्षों से यह निश्चित हो जाता है कि सारा संस्कृत धर्म साहित्य, संस्कृत भाषा और उसकी दो देवदत्त लिपियाँ सारे मानवों को दी गई मूल देवी दत्त है ।

१ पृष्ठ c iii, preface to Vishnu Puran, Oxford.

वेद-विज्ञान

प्रदीर्घ इस्लामी और यूरोपीय शासन की परतन्त्रता में जन्मुष्माद से किए प्रचार द्वारा हिन्दुओं को इतना हतोत्साह किया गया है कि कई हिन्दु अपने आपको सबसे बड़े और पिछड़े हुए मानने लगे। उदा० केवल पाश्चात्य विद्वान् उन्हें ही हिन्दु-जन ऐसा कहकर हिन्दु जाति का मजाक उड़ाया करते हैं कि मानवी जगत् में अधिर्गाभिसम्पन्न मानवी रक्त का अन्तः सञ्चलन कैसे होता है वह यूरोपीय डाक्टरों के दृष्टि-निकालने पर विश्व को क्या बता नही पा हिन्दू-वैद्यक शास्त्र तो उससे बाबत कुछ जानता ही नहीं था। उसी प्रकार जन्मु द्वारा पढ़ाए गए कुछ हिन्दू-जन समझते रहे कि पृथ्वी मातृ है और घूमती है वह भी पाश्चात्य सशोधकों ने बनलाया सब हम पता चला। हम आत्मशास्त्र प्रचार से अपने ही देश सस्कृति और जाति की निन्दा करने वालों पर हम संस्मर आता है।

यदि उनका वह कथन सही होता तो हम अवश्य मान लेते। केवल इतना उमय निन्दा जाना है इतना किमी ऐतिहासिक सत्य का छिपाना हम भी मान्य नहीं। किन्तु जब अपने आपका बड़े विद्वान् और अधिकारी समझते बाव्द व्यक्ति अपने गहर अज्ञानवश कुछ ऊटपटांग प्रचार करे तबमें वैदिक सस्कृति की और हिन्दू-परम्परा की वृथा और अन्यायी निन्दा होती है या हम व्यक्ति की जितनी कही भयना की जाग उनकी कम ही है। जन्मु-निर्दिष्ट इतिहास पत्र में इस प्रकार बड़ा धोखा होता है।

वे जाग यदि प्राचीन सस्कृति-साहित्य का सम्यक् अध्ययन करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि होत्रात्मिक मन्त्रधारण आदि में लेकर अणु-विज्ञान तक के सूक्ष्मज्ञान का जो विवरण प्राचीन सस्कृति-साहित्य में प्राप्त है वह कल्पना प्रचुर मध्यमे जाने वाले प्रयोगिकी या रजिष्टन नाम्नीकों का अभाव कर रहा।

वैदिक सस्कृति का उपहास करने वाले व्यक्ति जन्मु-निर्दिष्ट कुछ ऊपरी एकतरफा बातों को पढ़कर जो मत बना लेते हैं वह सर्वप्रकार से अज्ञानी अन्यायी और स्पाज्य समझा जाना चाहिए।

हम यह पहले ही कह चुके हैं कि वैदिक ज्ञान १६ विद्या और ६५ कलाओं को समेटना हुआ कृतयुग के देवी स्तर से आरम्भ हुआ। अब वैदिक सस्कृति के ग्रन्थों में न ही ऐसा कोई ज्ञान है ही नहीं। हाँ, वह हो सकता है कि कृतयुग का वह उच्चतम ज्ञान युगो-युगो के उदय-पुनरुदये से वही लुप्त हो गया हो, या टूट-फूट गया हो या प्राचीन ग्रन्थों की वैज्ञानिक भाषा हम कृतयुग के व्यक्तियों का आकलन न होती हो।

आक्रामक जन्मु जैसे लड़ग में कल करता है उसी प्रकार निन्दा और मानवी-गलोच में भी परतन्त्र लोगों को हतोत्साह, हताश निराश करना रहता है। यह एक घिसापिटार आक्रमण-तन्त्र है। ऐसी निन्दा सुन-सुनकर कई व्यक्ति पागल हो जाते हैं या आत्महत्या कर लेते हैं। अब राष्ट्रीय स्तर पर जो हिन्दू निजी सस्कृति को और देश को निन्दा समझते हैं उनका स्वाभिमान ने एक तरह की आत्महत्या ही कर ली होती है।

भारत पर सन् ७१२ से १६६७ तक लगान्तर १२३५ वर्ष भीषण चार प्रदीर्घ आक्रमण हान के कारण पाश्चात्य प्रणामी से पले पड़े रहने वाले हिन्दू आत्मनिन्दा की बातें सुनाते रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों का अपने आपको और अज्ञानी समझकर तुरन्त प्राचीन वैदिक साहित्य के अध्ययन में मग्न हो जाना चाहिए।

पायर्थगोरस, गैलीलियो, कोपरनिकस न्यूटन आदि के नामों से यूरोपीय लोगो ने जो डिडोरा पीटा है वह यूरोपीयों को भले ही शोभा देता हो हमें शोभा नहीं देता। यूरोपीय लोग दा-चार सौ वर्ष पूर्व उनमें पिछड़े हुए थे कि जन्मुओं में राग होते हैं पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है आदि प्राथमिक बातें भी उन्हें ज्ञात नहीं थी। पायर्थगोरस नाम ही पार्थ-शुक्र का अपभ्रंश है वह भी वे नहीं जानते। यूरोपीय अपप्रचार से हम यह समझ लेना आवश्यक है कि महाभारतीय युद्ध के अपार संहार के पश्चात् लगभग चार सहस्र वर्ष यूरोपीय लोग गुरुकुल शिक्षा से वंचित रहने के कारण और अज्ञान के दलदल में फँस गए। पाश्चात्यों की अब वह बात

जेना चाहिए कि वैदिक धर्म-साहित्य में ज्ञान के सञ्चार बन्द पड़े हैं। उन्हें आधुनिक विज्ञान की कुजी के सहाम्य से ज्ञात करने की आवश्यकता है।

संगोल ज्योतिष का ज्ञान

पश्चिम रघुनन्दन शर्मा के हिन्दी ग्रन्थ 'वैदिक सम्पत्ति' (पृष्ठ २६०) में उद्धृत वैदिक वाक्यों में पृथ्वी गोल होने का, आकर्षण शक्ति आदि का उल्लेख है। जैसे—

अकाणाम परोणह पृथिव्या हिरण्येन मणिना शुभमाना ।

य हिन्दानावस्ति ठिस्त्ता इन्द्र परिस्पृशो अदधात् सूर्येण ॥

ऋग्वेद १०/१४६/१

इसका तात्पर्य है कि पृथ्वी गोल है। उसके आधे भाग पर सूर्य चमकता है और दूसरे आधे पर अंधेरा होता है। पृथ्वी सूर्य से आकर्षित होती रहती है।

सविता यन्त्रं पृथिवीधरम्भान् अस्कभने सविता घामदू हत ।

सौरयन्त्र पृथ्वी को परिभ्रमण करता है। अन्य ग्रह भी उसी प्रणाली के घूमते रहते हैं।

दत्तलक्षणं प्राचीन रामायण में लिखा है—

यगने ताम्बूलकानि वैम्बानरपयादूहिः ।

नक्षत्राणि मूर्तिमेषु ते तु ज्योतिषु जायन्तम् ॥

(बालकाण्ड, सर्ग ६०)

अर्थात् रामायण में अपने मूर्तिमेषु के पार अगणित उन्नत नक्षत्र हैं।

इस प्रकार प्राचीन संस्कृत धर्म ग्रन्थों में असीम आकाश में दीक्षित होने का केवल बुद्धिगम्य तम धर्मकानेक रहस्यों का पूरा विवरण है।

अमृत आधुनिक शास्त्रज्ञों ने यदि ध्यानपूर्वक उस साहित्य का अध्ययन किया होता तो उनकी कई शास्त्रीय तलमनों के उत्तर उन्हें मिल गए होते।

आध्यापक लुडविग (Ludwig) कहते हैं कि पृथ्वी का घल मध्य रेखा के प्रति झुका होने का उल्लेख ऋग्वेद में (१-१०-१२ और १०-८६-४) है। (इष्टतम आत्मनाथ तिलक का ग्रन्थ Orion, पृष्ठ १८)।

दूरबीक्षण यन्त्र

एक प्राचीन वायविक ग्रन्थ शिल्पसंहिता में इस्वीन उक्त दूरबीक्षण यन्त्र का उल्लेख इस प्रकार है—

मनावाक्य ममाधाय तेन शिल्पीन्द्र गात्रवत् ।

यन्त्र चकार सङ्गमा दृष्टव्यं दूरदर्शनम् ॥

पल्लवानो दग्धमृदा कृत्वा काचमनश्चर ।

शोधयित्वा तु शिल्पीन्द्रो नैमस्य क्रियते च ॥

चकार चनवन्मन्त्रं यानन मूर्तिवद्भुजम् ।

वशपर्वणमावाह धातुदण्ड-वन्निपतम् ।

नत्यश्वापदप्रमध्यं मुकुर च विवेकं स ।

इसका तात्पर्य है—'मिट्टी जून के उसमें प्रथम काँच बननी है। एक पोलनी नलिका के दोनों नुकीले पर वह काँच लगाई जानी है। दूर के नक्षत्रादि देखने में तुंगी यन्त्र जैसा उसका उपयोग किया जाता है।

चुम्बक

'वैशेषिक' नामक ग्रन्थ में (५-१-१५) एक प्राचीन शास्त्रज्ञ कणाद लिखते हैं कि चुम्बक की अद्भुत कर्षण शक्ति के कारण लोहा चुम्बक के प्रति लींचा जाता है।

गुजरात प्रान्त के अहिलपुर नगर के जैन ग्रन्थालय में संस्कृत भाषा का 'शिल्पसंहिता' नाम का ग्रन्थ है। उसमें ध्रुव मन्त्र यन्त्र बनाने की विधि लिखी है। पारा, सूत्र, तैल और जल आदि सामग्री लेकर तापमापन यन्त्र (थर्मामीटर) बनाने की पद्धति भी उसमें वर्णित है।

'सिद्धान्त शिरामणि' नामक दूसरे प्राचीन ग्रन्थ में भी एक प्राचीन तापमापनयन्त्र का वर्णन है।

प्राचीन संगोल ज्योतिष के ग्रन्थों में रेत की घड़ी का उल्लेख है। उस समयमापन यन्त्र को धानब मयूर या कपि का आकार दिया जाता था।

बैरोमीटर

वायु-भार मापन का भी एक यन्त्र प्राचीन काल में होता था। उससे

विनाश की कारती देती गई थी। आजकल जापान आदि देशों के कार-
खानों में बड़े-बड़े और बहुत ही बड़े-बड़े मोहों के मानवाकृति कर्मचारी-
होते हैं। ऐसे प्राचीन काल में भी बनते थे ऐसा अनुमान ऊपर उद्धृत
सामग्र्य के उल्लेख से निकाला जा सकता है।

दूरभाष

'बैटिक सम्पास' ग्रन्थ में (पृष्ठ ३१५) पर लेखक पण्डित रघुनन्दन
शर्मा ने उल्लेख किया है कि निजाम हैदराबाद रियासत के पन्धरवादि गाँव
के एक निवासी डॉक्टर मुहम्मद कासीम कहलाया करते थे। वे बाह्य-कुल
से मुसलमान बने थे, वह बाह्य-कुल बीजापुर शासकों का राजपुरोहित
हुआ था। उस उनके घर में प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों का बड़ा भण्डार था।
उसमें से एक ग्रन्थ में दूरभाष की व्यवस्था का विवरण था और दूसरे में
मून-शरीरों को सुरक्षित रखने की विधि वर्णित थी।

शूक नीति (अध्याय १ श्लोक ३६७) में एक विधि का वर्णन है
जिसमें २० महल मीन दूरी पर चलनेवाली बालों का पता राजा को उसी
दिन तक जाता था।

पृथ्वी का घेरा लगभग २५००० मील का है। धन वर्तमान युग में
जैसे दूरदूर से रहनेवाले व्यक्ति एक-दूसरे से दूरभाष, दूरदर्शन, आकाश-
वाणी आदि द्वारा बातें करने हैं और एक-दूसरे को देख भी पाते हैं उसी
प्रकार राजा बोज के पूर्व भी लक्ष्य था।

अधुन अबसना बानी हम्दकदिनेन वै' ऐसा वह उल्लेख है।

दूरदर्शन

महाभारतीय युद्धाख्य के पूर्व छोटे धनराष्ट्र की युद्धक्षेत्र का प्रति-
क्षण का जो प्रत्यक्ष आलोचना हाल राजघामाद में बैठकर मजबूत ने मुलाया
वह दूरदर्शन यन्त्र के बिना शक्य ही नहीं था। आजकल हम विदेशों में
थान क्रिकेट, फुटबाल, टेनिस आदि खेलों की स्पर्धा घर बैठे प्रत्यक्ष देख
सकते हैं और उस खेल का दिया जाना विवरण सुन सकते हैं। वही
धनराष्ट्र ने किया। उस उस प्राचीन काल में (यानी ईसापूर्व वर्ष ३१३८

में) भी दूरदर्शन आदि यन्त्र थे।

गोता में भगवान् कृष्ण ने 'धामयन् सर्वभूतानि यन्त्राकृतानि मायया'
लेखा कहा है। यमन वाले यन्त्रों की इसी तथो दो का मकनी थी जब
ऐसे यन्त्र नित्य परिचित होते।

धर्मन को विराट् रूप बनाने के पूर्व 'विषय इदमि मे चक्ष' लेखा
भगवान् कृष्ण ने कहा है। इसमें भी यह पता लगता है कि मानवी यन्त्र
और यन्त्र का सीमित क्षमता ध्यान में लाने हुए दिव्य विज्ञान या दूरदर्शन
का ज्ञान रखने वाली यन्त्रणा प्रतिप्राचीन काल में भी पायी थी।

चन्द्रमा से जल

एक प्राकृतिक या कृत्रिम चन्द्रान्तर्माण नाम का हीरा चन्द्रमा के
प्रकाश में धातु-जल तैयार करने में प्राचीन काल में महान्कारी जाना
था। वह जल विजिष्ट रोगियों को दिया जाता था।

मूधुन का श्लोक ६५/२७ उस जल का उल्लेख इस प्रकार करता है

यक्षन् जीवन् हादि मारवाहविषापहम्।

चन्द्रान्तोद्भवम् चारि विलम्ब विमल स्मृतम् ॥

बैटरी

सम्राट् देविया (प्राधुनिक इराक आदि प्रदेश) में प्रायः २००० वर्ष
प्राचीन बैटरी (battery) जिसमें अभी भी ऊर्जा-निर्माण की जा सकती
है। यह चार-पाँच वर्ष पूर्व यूरोप के कई देशों में प्रदर्शित की गई थी।
उस समय न तो इस्लामी और न ही कोई ईसाई शिक्षा उपलब्ध थी।
प्राचीन टूटी-फूटी गुरुकुल शिक्षा ही उस समय प्रचलित थी। उस समय
की बैटरी (ऊर्जा यन्त्र) संस्कृत यन्त्रग्रन्थों से ही बनाई जा सकती थी। वह
इतनी प्रभावी थी कि दो महल वर्ष पश्चात् भी उसमें विद्युत-प्रवाह
निर्माण किया जा सकता है।

Current

विद्युत प्रवाह के लिए आंग्ल-भाषा में जो current शब्द है, उसका

प्राचीन आणविक शक्ति केन्द्र

जैसे-जैसे एक-एक नई पीढ़ी सामे आती है वैसे-वैसे प्राचीन पीढ़ियों का इतिहास अपने-आपे धुंधला होत-होत मिट जाता है या भुना दिया जाता है। यद्यपि प्राचीनतम इतिहास का बार-बार खोजकर दुबारा निखरना पड़ता है। प्रत्यक्ष साक्ष्य से हम सीमित मात्रा तक दिखाई देता है किन्तु दूरबीन द्वारा प्राप्त पुस्तक विद्वानों के व्याख्यान आदि से प्रदत्त बातों का भी हम ज्ञान होता रहता है। इतिहास की भूमिका भी वैसी ही है कि सामान्य व्यक्ति की भूमिका के पार की बात इतिहास द्वारा उसे ज्ञान कराना पड़ती है।

किन्तु पञ्चांग बातों का पता पड़वाना हर एक इतिहासकार के काम की बात नहीं है। उदाहरणार्थ ईसाई मुसलमान और ब्रह्मसिद्ध आदि लोगों की मूल निजी पर्याप्त भावनाओं के कारण इनका परस्पर और ऊपर-ऊपर हुआ है कि उन्हें प्रमाण सामग्री ज्ञान पर भी देखने नहीं। या दिख भी जाए तो इनका धर्म के मनमाना और ऊटपटांग लगना सेते हैं। जैसे इतनी दूर से देखने में पाए गए प्राचीन घटना में रामायण कथा की कुछ घटनाएँ बिना ही गई हैं क्योंकि यहाँ के लोग मात्र ईसाई धर्म के कारण के उस विश्वास का रामायण का घटनाएँ समझते ही नहीं। बालों में मुर्दाब की गर्मी का हस्त किया था यद्यपि दोनों में कहना हो रहा है, इस घटना के बिना ही बताया जा सकेगा कि घटनाप्रमुखों का इतना ही विद्वान् घाटे कहकर हम दूरे हैं। यद्यपि जो स्पष्ट होकर बानी ज्ञान का भी देना धर्म लगाने वाले व्यक्ति इतिहासकार का क्या निष्पक्ष, मुनिक्षित विद्वान् भी नहीं कहें जा सकेंगे।

यद्यपि इतिहास सारांशक से प्राचीन बातों का बोध लगाने के माध्य-

साध उन बातों का सही अर्थ और सम्बन्ध समझने का क्षमता का ज्ञान आवश्यक होता है।

परिक्षा में छात्रों का टूटा वाक्य देकर बीच के निकलने हुए वाक्य गूँथ भरने होते हैं। वैसे ही इतिहास के अर्थ-वृत्त टूट-फूटे निष्कर्षों का गूँथकर प्राचीन काल का सही और पूरा व्योम जोड़ना पड़ता है।

क्या शास्त्रीय प्रगति प्रथम बार हुई है ?

इतिहास की घटनाएँ लगभग वैसी की वैसी ही विविध युग में बार-बार होती रहती हैं। उर्मा का प्राचीन भाषा में history repeats itself ऐसा कहा जाता है। अतः वर्तमान समय में हम जिन शीशों का साक्ष्यकारी प्रगति समझते हैं वैसी प्रगति प्राचीन युगों में भी हुई होगी।

हमारा एक विचार यह है कि जिस यान्त्रिक युग का हम साक्ष्यकारी प्रगति समझते हैं वह लगभग सन् १७५५ वर्षों से ही हुई है। अब मानने की बात यह है कि मानवी सभ्यता का इतिहास अब लगभग दो सत्रह वर्ष का है तो उसमें उल्लेखनीय शास्त्रीय और वैज्ञानिक प्रगति के लिए १७५५ वर्ष १७५५ वर्ष के कई समय खण्ड कई बार धा चुके होंगे ? और उस प्राचीन वैज्ञानिक प्रगति के उल्लेख हमें विपुल मात्रा में रामायण-महाभारत में मिलते भी हैं।

पुरातत्त्वोप आक्षेप युक्त नहीं हैं

प्राचीन काल के यन्त्र, शस्त्रास्त्र आदि प्राप्त नहीं होते अतः उस समय वैज्ञानिक प्रगति नहीं हुई थी ऐसा आरोप युक्त नहीं। महाभारतीय युद्ध के समय तक विश्व बड़ा उन्नत था। उस युद्ध में हुई अपार क्षति से उस सभ्यता के सारे चिह्न जलकर खाक हो गए। उसके पश्चात् अब पाँच सहस्र वर्ष भी बीत गए। इतने वर्षों तक अवशेष बचे भी कैसे ? कुछ यान्त्रिक पुर्जे बचे भी हों तो उग जाने से और मिट्टी में दबे रहने के कारण वे पहचाने भी नहीं जा सकते। प्राचीन बंदगी जैसे कुछ शास्त्रीय प्रगति के अवशेष मिलते भी हैं तो उनकी जानकारी बहुत लोगों तक पहुँच नहीं पाती।

हमें भी पुरातत्त्ववीक्षकों को अधिक महत्त्व देने वाली से यह भी पता हो सकता है कि क्या धातु की भूमि आवश्यक गहराई तक खोद ली है, या धातु कहते हैं कि कहीं कुछ अवशेष नहीं हैं ?

और एक छोटी बात है कि प्राचीन अवशेष सागर, समुद्र या मरिचा में डूब गए हैं।

और एक पक्ष यह हो सकता है कि महाभारतीय युद्ध और कलकत्ता में अनिमित्त इलेक्ट्रॉनिक्स (electronics) पुर्जे रहे हों जो कालान्तर में नष्ट हो गए हों। वर्तमान युग में हमारा अनुभव है कि धातु में जो युद्ध बड़े-बड़े और भारी धातु के पुर्जों को बनते थे वे कालान्तर में मुख्यतः और उनके कर्म के प्लास्टिक, मिट्टिका और आदि गहराई में डूबने लगे। वे हजारों वर्ष तक ना टिकने के कारण हमें प्राप्त नहीं हैं।

बड़े बड़े अवशेष प्राप्त भी होते हैं ता वे चुपके से दूसरे स्थान पर भेज दिए जाते हैं या नष्ट कर दिए जाते हैं। जैसे धातु और इस्लामी शासन में मन्दिरों का मस्जिद और कब्रें कह डालने की होड़ में हिन्दू मूर्तियाँ, शिमान्ध धार्मिक धार्मिकस्थानों में दूर से जाग गए ताकि वे इमारतें हिन्दू-मुसलमानी इस बात के प्रमाण नष्ट या नष्ट हो जायें।

और भूमि में गड्ढे के हमारे नष्ट चारों ओर ऐसी अनगिनत प्रकारों से पुरातत्त्व प्रमाण या तो नष्ट होते हैं या उनमें सतत निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। धन ऐतिहासिक मशास्र में दस्तावेज, पुरातत्त्व, स्थापत्य धार्मिक धनक पदार्थों का और मूर्तियों का विचार किया जा सकता है किन्तु किसी एक ही पदार्थ के प्रमाणों का अत्यधिक महत्त्व देना ठीक नहीं होगा।

भूगर्भशास्त्रियों ने एक मजेदार नथ्य के प्रति हमें जागृत किया है कि कई स्थानों पर प्राचीन अट्टानें भूगर्भ में ऊपर से स्तर पर हैं जो अतीत की कट्टानें उनसे नीचे दब गई हैं। यदि ऐसा परिवर्तन भूगर्भ के अन्दर होता रहता है तो कई मध्यमस्थों के बिना नष्ट हो गए होंगे और कई मध्यमस्थों के बिना ऊपर से स्तर में पाए जाने के कारण उनका कालक्रम आधुनिक बन गया होगा। धन केवल पुरातत्त्व प्रमाणों पर पूरा भरोसा नहीं करना चाहिए।

प्राचीन वैदिक धार्मिक प्रगति के पुत्र का विचार नहीं जबकि आधुनिक युग के पाश्चात्य यन्त्रनय यन्त्रनय दामन है तब पुस्तिका में राजवन् के कई विद्वान् वैदिक संस्कृति कथन सेनाबादी के स्तर का ही नहीं, गंगा कुछ प्रतिपादन करने है जो उचित नहीं है।

प्राचीन वैदिक शास्त्रज्ञ

यूरोपीय गणितज्ञों के मैकडॉगल एवं पूर्व भास्कराचार्य ने Differential Calculus नाम की गणना विधि बनाई थी। आर्यभट्ट ने कमसूत्र और धनसूत्र विधि प्रकट करके कमसूत्र गणना (arithmetical progressing summation of series) और π (पाय) की समस्या आदि गणितीय तन्त्रों का प्रयोग किया था। ईसापूर्व १०० वर्ष आर्यभट्ट का जन्म माना जाता है। किन्तु हो सकता है कि गणितज्ञ आर्यभट्ट और भी प्राचीन हों, क्योंकि पाश्चात्य विद्वानों के संकुचित कालभाव के कारण उन्होंने प्राचीन व्यक्ति एवं घटनाओं का काल जहाँ तक वे उनके सामने हों वहाँ खींचने का यत्न किया है। यूलर (Euler) नाम के यूरोपीय गणितज्ञ को जिस indeterminate equation of the second degree का श्रेय दिया जाता है, वह विधि वैदिक परम्परा में ब्रह्मगुप्त के समय में भी भारत में ज्ञान थी। ब्रह्मगुप्त का समय भी कितना प्राचीन है कौन जानता है।

खगोल ज्योतिष के क्षेत्र में तो अनन्त धार्मिक ब्रह्मगुप्त और हमारे सूर्य-मण्डल की आयु की चर्चा वैदिक अतीत में बार-बार हुआ करती थी। आईन्स्टीन के हजारों वर्ष पूर्व व्यास जी ने दिग्देशकालभेद वाली समय और अन्तर की शून्यता का विवरण दिया है। धन विविध वैज्ञानिक शोध लगाने के पाश्चात्यों के दावे निराधार हैं। जैसे दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती किन्तु पास की वस्तु की पूर्ण जानकारी होती है उसी प्रकार इतिहास में भी प्राचीन घटनाएँ और व्यक्ति धूँले जाते रहते हैं और उनके स्थान पर आधुनिक व्यक्तियों का ही साग श्रेय दिया जाता है। पाठ्यपुस्तकों में भी पुराने संस्करण अदृश्य होते रहते हैं और उनके स्थान पर नये लेखकों की नई पुस्तकें आती रहती हैं। कृत्युग से कल्पियुग तक यही होता आ रहा है।

वह भी स्पष्ट होने योग्य बात है कि प्रत्येक जीव-सृष्टिचक्र ४३,२०० साल वर्षों का होता है। बेदों के धारकों की जो सख्या ऊपर दी गई है वह है ४३२०००। उसके बराबर १००० गुना जीव-सृष्टिचक्र के वर्ष आते हैं। क्या यह केवल योगायोग है कि उसके पीछे सृष्टि-निर्माता के अद्भुत असीम शक्ति का कोई रहस्यमय हिसाब छिपा हुआ है?

रूपमिति

यूरोपीय शब्द ज्यामिती (geometry) लगभग ज्या-का-न्यो सम्बन्धित है। ज्यामिति या ज्यामात्री शब्द है जिसमें 'ज्या' यानी पृथ्वी और 'मिति' या 'मात्रा' यानी मापना ऐसा अर्थ होता है। उस प्रमाण में भी जाना जा सकता है कि यह प्राचीन गुरुकुल विद्या की परिभाषा ही अभी तक विश्व में सर्वत्र चल रही है।

वैदिक श्रुति सूत्रों में ज्यामिती के उच्चतम रहस्य हो सकते हैं। नकारात्मक रूप से वह वर्तमान समय की पाश्चात्य धारा में पड़े विद्वान् कबल धनकृष्ट बनाने की विधि तक ही सीमित मानते हैं। यदि कोई प्रमाण ज्यामात्रा का ज्ञान समर्थाय अवस्था में गुरुकुल सूत्रों के सांकेतिक सम्बन्धित उच्चारण के ऊपर चिन्तन-मनन कर सके तो हाँ सकता है कि वह ज्यामिति के कोई गहन रहस्य उसमें से सुनभूत करे। वैसे भी तावे का जो अर्थ होता है वह उन्हें पिरैमिड (pyramid) के आकार का होता है। कहा जाता है कि यह आकार स्वयं एक गहन वैज्ञानिक रहस्य है। उस आकार में मृत-शरीर रखते नहीं। उन्हें दुग्न्ध नहीं आती। उनमें कोई नहीं पड़ने। प्राचीन वैदिक वैज्ञानिकों के बनाए डंट और एन्धर के विज्ञान पिरैमिड ईजिप्ट दक में हैं जो एक ज्ञानिक आश्चर्य माने जाते हैं। उनका अधिक विवरण हम ईजिप्ट दक सम्बन्धी प्रकरण में भी देने वाले हैं।

वैदिक उद्यम

वैदिक विद्या में तो वैदिक सामान्य धातुओं का मुवर्णन वद न देने की प्रक्रिया भी जान थी। आधुनिक काल में अणुशास्त्र विविध धातुओं में किम्वद और किस किस अणुओं होते हैं उसका विवरण जानते

हैं। उससे उनका निष्कर्ष यह है कि लोहे के पीछे के या और किसी धातु के अन्तर्गत जो अणुओं रचना है उसे बदलकर यदि मुवर्णन वाली अणुओं योजना कर दी जाए तो अन्य धातु भी मुवर्णन में परावर्तित हो जायेगी। इसे हेमक्रिया शास्त्र या विद्या कहते थे। उसी का अणुशास्त्र chemistry (हेमक्रिया शास्त्र) और अल्केमी (alchemy) यानी किमिया (बदलने की जादुई क्रिया) विद्या कहते थे। मत् यह धरती पूर्ववत् किमिया को चिपकाकर यूरोपीय alchemy शब्द बना है।

नई दिल्ली नगर में मन्दिर मार्ग पर जो विशाल लक्ष्मीनारायण मन्दिर है (जिसे निर्माता के नाम से विश्वा मन्दिर भी कहा जाता है) उसके उद्यान वाटिका में जो यज्ञ मण्डप है उसके एक स्तम्भ पर लोहे से मुवर्णन बनाए जाने की प्रत्यक्ष अद्भुत घटना अंकित है। जिन गणमान्य व्यक्तियों के समक्ष वह अद्भुत धातु-परिवर्तन कराया गया उनके नाम वहाँ अंकित हैं।

प्राचीन विद्या में विमानों के उड़ान में पारे की भाप की शक्ति प्रयोग होती थी। वर्तमान युग में यद्यपि अणुशक्ति विद्या में महासहस्रक शस्त्रास्त्र बनाने की क्षमता शास्त्रज्ञों को प्राप्त है तथापि लाह या अन्य धातु को गोले में परावर्तित करना और पारे में ऊर्जा प्राप्त करना यह बात तो उनके मन में भी नहीं है। इससे पाठक अनुमान लगा सकते हैं कि वर्तमान कालयुग की अंधेराकृत, बेना और डायर युगों में शास्त्र और विद्या अधिक प्रगत थे।

ऐसी विविध प्रकार की उच्चतम वैज्ञानिक क्षमता प्राचीनकाल में जो अद्भुत स्पष्ट करने के पाश्चात् हम अब यह दर्शाने जा रहे हैं कि आणविक शक्ति जिसे नूतनतम् आणविककारी और दूरगामी सशोधन माना जाता है उसका ज्ञान प्राचीन काल में ही लग गया था और उस शक्ति-सृजन के विपुल केन्द्र भी उस समय कार्यरत थे।

प्राचीन आणविक ऊर्जा-केन्द्र

आधुनिक परिभाषा में आणविक शास्त्र का विवेचन करने समय पाश्चात्य भाग मॉलिक्यूल (molecule), अटम (atom) और

के ज्योतिर्लिंग इस प्रकार हैं—(१) सोमनाथ, (२) मल्लिकार्जुन, (३) महाकालेश्वर, (४) शोकारेश्वर, (५) बैदनाथ, (६) नागनाथ, (७) केदारेश्वर, (८) श्यवकेश्वर, (९) रामेश्वर, (१०) भीमाशंकर, (११) विश्वनाथ और (१२) धुण्डेश्वर।

प्रत्येक धार्मिक हिंदू के मन में इन पीठों के प्रति गहरी श्रद्धा और शक्तिभाव होता है। इसी कारण जीवन में कम-से-कम एक बार उन सबके दर्शन करने को वह उत्सुक होता है।

वर्तमान सावर्जनिक धारणा यह है कि उन स्थानों की बड़ी धार्मिकता दर्शना है तथापि अन्य कई प्रमाणों से यह स्पष्ट होता है कि वह अपूर्ण। नभौर श्रद्धाभाव इसलिए है कि वे किसी प्राचीन युग के ऊर्जा केन्द्र रहे हैं।

उन सारे स्थानों पर नव गोलारबार शिवालय प्रतिष्ठित हैं। उस आधार का विचार कोजिए। बम्बई एवं मुम्बई नगर के टाम्बे विभाग में जो धनुषदृष्टी है उसका साकार पूर्णतया एक विशाल शिवालय जैसा ही है।

शिवालिक त्रिसु शिला पर गढ़ा गया जाता है। नव शिला पर तरंग दर्शाए जाते हैं। वेम हो धनु-रेणु के भ्रमण मार्ग आधुनिक पदार्थ विज्ञान शास्त्र (physics) की पुस्तकों में भी दिग्दर्शित होते हैं।

विद्यमानों पर त्रिधोर जिन स्थानों निष्ठा। शिव यह शक्ति का धनि कहलाता है। शिव बड़ा शक्तिमान् होता है। शिव बड़ा क्रोधी भी होता है। मारा का कल्याण करी शक्ति बाली शिव की शक्ति होती है। धनु-शक्ति में भी कई प्रकार से जनकन्याण गायत्री को श्रमता होती है।

बिन्दु बड़ा कल्याणकारी शक्ति बड़ी से अनिमित्त होकर बहने लगती तो वह भयनाश करती है। शिव जी का भी वैसा ही है। वे यदि क्रुद्ध हो जाते तो उनके तृतीय नेत्र में सरस बाला त्रिज नारे विश्व को नष्ट कर सकते हैं। शिव जो जब नाष्टक मन्य करने है तो पंचमहाभूतों के मयन से सृष्टि बाध उठती है। धनुशक्ति का नाष्टक उर्मा भयानक प्रकार का होता है।

महाभारत के समय जब इन केन्द्रों में धनुशक्ति का उत्पादन होता था। यदि आधुनिक वैज्ञानिक साधनों से उन स्थानों की धार्मिक जाँच

करवाकर पता लगाया जा सकता है तो लगाया जाए।

आस्ट्रेलिया नाम भी प्राचीन धनुशालय नाम है। वह भारी प्रदेश वीरान धनुषबाहु बनने का कारण प्राचीन धनुर्विम्फोट हो मरने हैं। आधुनिक कम्पोजिटों से उसको भी जाँच करा ली जाए।

ज्योतिर्लिंग शब्द से स्पष्ट है कि उन केन्द्रों से तेज या ऊर्जा की ज्योति निकलती थी। अमेरिका में भी Livermore नगर में ऊर्जा 'लेजर' (Laser) नाम की बड़ी शक्तिमान् ज्योति प्रकट की जाती है उस यंत्रण का भी अमेरिका वालों ने ऐतिहासिक पाँचायोग से 'शिव' नाम ही दिया है।

संस्कृत में आकाशस्थ सारकादि का जो दिव्य तेज होता है उसे ज्योति कहा जाता है। लिंग का 'चिह्न' ऐसा भी अर्थ है और उससे उत्पादन समता भी प्रतीत होती है।

शिव को त्रिधोरक (धनुषक) यानी तीन बलु वाला कहते हैं। शिवजी का तृतीय नेत्र यदि क्रोध से खुल गया तो उससे निकलने वाले तेज के किरण सारी सृष्टि को पिघला सकते हैं या भस्म कर सकते हैं। लोक कथाओं में ललाट के मध्य में ऐसा ही विनाशक चक्षु होने वाले राक्षसों का उल्लेख है। उन्हें सायकलोप्स (Cyclops) कहा जाता था। मनुष्य की आत्मा वही होती है। वही सारी शारीरिक क्रियाओं का संचालन और नियंत्रण करती है।

ब्रह्मा-विष्णु-महेश त्रिमूर्ति में अंतिम विनाश का कार्य शिवजी के तृतीय नेत्र की उजाला से होता है। धनुशक्ति का सदुपयोग और दुरुपयोग भी जिस प्रकार हो सकता है वैसे ही शिवजी की कृपादृष्टि से कल्याण और वक्र दृष्टि से विनाश होता है।

शिव की उस सर्वनाशी शक्ति के कारण उसे महाकाल भी कहते हैं। शिवजी को महाप्रलयकारी भी कहा जाता है।

आधुनिक वाक्प्रचार में विद्युत् या अन्य किसी भी ऊर्जा को पावर (power) यानी 'शक्ति' या ऊर्जा कहते हैं। वह वैदिक परिभाषा का ही तो शब्द है। पार्वती, दुर्गा, भवानी चंडी को शक्ति भी कहते हैं। इसीलिए उसके भक्तों को शाक्त कहते हैं।

भगवान् शिव का कोप होता है तो वे रुद्रावतार धारणकर तृतीय

नेत्र से बाग उगाने है। उसी की रीत पानी भयानक रूप कहते हैं। उस समय महाप्रलय होने की संभावना होती है। घत शिव की महाप्रलयकारी भी कहा गया है। उस समय अनेक प्रकार की भयानक ध्वनि होने लगती है घत उस ध्वन्या का शेरव' यानी भय-रव' भी नाम पड़ा है।

शक्ति की उपासना करने वाले मृत व्यक्तियों को हड्डि और मूठों की माना गले में पहनते थे। भयानक शक्तिसाधना का यह बोधचिह्न था। उससे यह प्रतीत हुआ करता था कि अणुशक्ति नियंत्रण में नहीं रही या अनापजनाप रहने लगी तो उससे हाहाकार मचकर हजारों व्यक्ति मृत और घायन हो जाते हैं। वर्तमान समय में भी तो शक्तियों के वही चिह्न मौखिक व्यवहार में प्रयोग होते हैं। जहाँ बिजली का प्रवाह नीच शक्तिमान होता है वहाँ घायकम भी कभी पर दो हड्डियाँ और मूठ अधिक किए जाते हैं ताकि लाग प्रसार विद्युत्प्रवाह से सावधानी बर्ते।

जन्ही, उनके शक्ति का रूप भी उसी प्रकार भयानक होता है। क्रोध-धरो विस्फारित घाँसें, लटकती हुई लाल त्रिह्वरा, हाथों में कटा हुआ राजस का शर, हाथ में रक्त से भरा बर्हग, भाला आदि शस्त्र, पैरों तले रौंदा हुआ राजस इत्यादि इत्यादि।

शाक्तों को शक्ति के भक्त इसलिए कहा जाता था कि वे एकान्त में समाधिस्थ होकर अणुशक्ति समाधन में मग्न रहते थे। फ्रांसीश शब्द technique (टेक्नीक), technicians (टेक्नीशियन्स) और instruments (इंस्ट्रुमेंस) सारे संस्कृत 'तंत्र', 'तांत्रिक' आदि शब्दों के ही पाश्चात्य रूप हैं।

सार वैदिक वैज्ञानिकों को मात्र इस कारण मुन्नोद्गत कराए जाते थे कि वे ऊर्जा-उत्पादन या शम्बास्त्र बनाते समय काम आएँ। प्राचीन वैदिक शिक्षाप्रणाली की यह एक विशेषता थी कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वैज्ञानिक हो या मूर्खता या बौद्ध, उसे अपने पाठ्यक्रम की सारी विद्या मुन्नोद्गत होती थी। महाभारतीय युद्ध के पश्चात् यह शिक्षाप्रणाली धीरे धीरे नष्ट हो गई। जब रहा है केवल शक्ति-निर्माण का पूजा रूप मात्रा ही। हो सकता है कि अश्वत्थ, महाश्व आदि जो विविध विधि हैं उनके मंत्रों में अश्वत्थ उत्पादन के रहस्य छिपे हों। किसी संस्कृत वैज्ञानिक को उन

मंत्रों के समाधिस्थ चिंतन-मनन से वे रहस्य खूँने का मूल करना चाहिए।

प्राचीन अग्निहोत्री वही वैज्ञानिक हो सकते हैं या सर्वदा शिवो निवाम में समाधन के लिए अग्नि रज्ज्विनि रत्नकर उस पर पदार्थों को नष्टकर, भूतकर जलाव - आदि विविध माध प्रयोग किया करने थे।

शिवलिंग भूगर्भ में, पानी में रखा जाता है और ऊपर टेंग घट में शिवलिंग के ऊपर बंद बूट पानी भी टपकता रहता है। प्राधुनिक विज्ञान में इसे कन्डेन्सेशन (condensation) (यानी ठंडा करना) कहते हैं, यही भी शक्ति या ऊर्जा-उत्पादन, घषण आदि में तापमान बेजुबान बढ़ता रहता है वही मनन उसे ठंडा रखने की प्रक्रिया चालू रखनी पड़ती है शिवजी के ललाट पर शीतल चंद्रमा अंशित रहता है। मिर पर गंगा बहती रहती है। यह मारे चिह्न इसी का चिह्न है कि शिवलिंग प्रानान atomic reactors यानी अणुशक्ति उत्पादन केन्द्र थे।

विधाक्त शक्ति

शिवजी के गले में हनुमान अटका रहने के कारण उनका नीलकंठ नाम पड़ा है। अणुशक्ति में भी वैसी ही विधाक्त सहायक शक्ति होती है। शिवजी के गले का सर्प घेरे रहते हैं, उनके फण शिवजी के सिर में ऊपर उठकर फूटकार करने रहते हैं, बाहों पर भी सर्प लिपटे होते हैं। यह मारे अणुशक्ति के भयानक विधाक्त अवस्था के प्रतीक हैं।

वेदों के उच्चारण की प्राचीनकाल में आठ पद्धतियाँ होती थी। उनकी अष्ट विकृति मज्ञा थी। अब उनमें से केवल दो ही ज्ञात हैं। वही मात्र सलग-अलग प्रकार से उच्चारण कर उन्हीं से सलग-अलग शास्त्रीय या वैज्ञानिक रहस्य ज्ञात होते थे। इसी कारण प्राचीन शास्त्रीय पद्धति पीढ़ी-दर-पीढ़ी अपना मारा जीवन वेदाध्ययन में लगाया करते थे। क्योंकि वेदों में सारे विश्वब्रह्माण्ड की समस्त विद्या और कलाओं का रहस्य छिपा हुआ है।

यही कारण था कि वैदिक गुरुकुल-शिक्षा परंपरा में लगभग ज्यामिति, गणित, युद्धशास्त्र, योग, आयुर्वेद, स्थापत्य, नगरनिर्माण आदि सारी

विद्या-शास्त्रों का स्तर बड़ा उन्नत था।

कुछ वर्तमान विद्वान् समझते हैं कि प्राचीन भारतीयों ने वायुयान, हॉलोक्लास्ट, पायरोडायमिड आदि सास्त्रों में भले ही प्रगति की होगी किन्तु विमानविद्या, यन्त्रशास्त्र, अणुशक्ति आदि में वे कुछ नहीं जानते थे। ऐसी बात कोई जरा मन में उठे तो दो मुद्दों पर विशेषतया विचार करना चाहिए। एक यह कि काल के अन्तर्गत घनत प्रवाह में आधुनिक सास्त्रीय प्रगति करने वाले १५० वर्षों के सङ्ग्रह और कितने ही कालखण्ड बीत गए होंगे। दूसरा मुद्दा यह है कि मानवी मस्तिष्क के बुद्धि स्त्रोत विविध प्रकार के करोड़ों योगों में घोर अनेक पीढ़ियों में ऐसा कभी नहीं होगा कि मानवी प्रतिभा साम्प्रदायिक और दार्शनिक बातें सीखती रहे और विज्ञान या अविद्या से कुछ भी प्रगति न कर सके।

वैदिक वैज्ञानिक परिभाषा

साधुनिक वायुयान्य वैज्ञानिकों की जैसी मलिक्यूल, एटम्, फोटोन्, प्रोटोन आदि सास्त्रीय परिभाषा है वैसे ही वैदिक शास्त्रज्ञों की अणु, रेणु, परमाणु आदि परिभाषाएँ हैं। मलिक्यूल, एटम् और मिसाइल (Missile) (धूम्र) भी वैदिक परम्परा के शब्द ही हैं जो आज तक प्रयोग में हैं।

वर्तमान अणुकेन्द्रों से किरणोत्सर्गी पदार्थ बड़े हानिकारक होते हैं। आधुनिक अणुऊर्जा उत्पादन केन्द्रों में ऐसा बचाववाला किरणोत्सर्गी कचरा संग्रहित करने में बड़ बड़ करके गहरे सागर में फेंका जाता है। ठेक वही बात महाभारत के समय भी होगी थी। उदाहरण—यादवों को जो एक किरणोत्सर्गी भूमि मिली या वह उन्होंने अहित करके या चूर्ण करके सागर में बिखेर दिया। परिणामस्वरूप उसमें जो गीढ़ निमाण हुआ वह भी किरणोत्सर्गी था। उसे उकाड़-उकाड़कर यादव जब क्षापस में लड़ने-भगड़ने लगे तो वे अणुशक्ति से दूषित होकर सारे नष्ट हो गए।

शिवपुरा की एक और विशेषता थी धाणविक शक्ति केन्द्रों की खोजक है। शिवपुरा का पानी जिस नामों से गर्भगृह के बाहर बहता रहता है उसे बाबहर बल नाम वाले गहरी जाने। शिवयदिगों में अक्षतगण उस वाली तक (पानी तीन-चौथाई घंटे) ही परिक्रमा करते हैं और फिर उसी मार्ग

से वापस घूम जाने हैं। यानी, एक प्रकार से शिवयदिगों में प्रत्येक परि क्रमा तीन-चौथाई घंटे और तीन-चौथाई वापसी ऐसी बंद घूमा जाती है किन्तु एक पूरे परिक्रमा नहीं होती। मकान नगर व काबा मंदिर में (जहाँ ११०० वर्षों से केवल भूचलनमानों का ही प्रवेश दिया जाता है) शिवयदिग को मान परिक्रमा होती है किन्तु वह वापसी वाली दिशा में यानी दक्षिण में गुरुवर मार्ग को घात होती है। उसे घड़ीविपरीत (anti clockwise) क्रम भी कहते हैं जो ऐसा होता है।

पूरा जल की तापी अधिकतर न जाने की प्रथा इसलिए पड़ी कि वे प्राणविक शक्ति नष्ट होने के कारण अंदर से बाहर बहने वाला पानी (किरणोत्सर्गी) प्या पारना था। उसे सीधेने याने की धोखा दिया करता था। किन्तु एक घात विशेषता भी बड़ी अमानवीय है। यदि उग मारी के पान धूम्रगृह नाम की एक राक्षसी भूमि बनाकर उसमें म. मे घट पान, निकलकर मानों, वह भी भक्तगण उसे अन्य मंदिरों जैसे मंत्रों में बिना किसी राक्षसी नाम के पूरा परिक्रमा कर लेते हैं। यानी नामों से वापसी में बड़ी प्रतिक्रिया नहीं करती पड़ती। इसमें यह निष्कर्ष निकलता है कि 'अरण्ड' नाम की ऐसी व्यवस्था थी कि जिससे निश्चय ही एक धिरणोत्सर्गी पानी का देश दोष समाप्त कर दिया जाता था।

गऊदी अरण्यस्थान जीरान प्रदेश हो जाने का कारण यह था कि ईसा-पूर्व मन् ३१३८ ई. तक उस देश में महाभारत युद्ध के अन्तर्गत अणुधातु (क्लॉस्ट) रूप और घात भी जब गुरुकुल शिक्षा-प्रणाली टूट गई तो काबा में धाणविक शक्ति-उत्पादन यकायक बन्द हो जाने में उसकी किरणोत्सर्गी पाना (नई जायता कर्ताधर्मा न होने के कारण) दुर्लक्षित रहकर किरणोत्सर्गों से उस प्रदेश को दूषित करती रही। महाभारतीय युद्ध के पूर्व गऊदी अरण्यस्थान एक जंगल-भरा प्रदेश था, अणुशास्त्रज्ञों की गऊदी अरण्य में प्रोस्ट्रे लिया के जीरान प्रदेशों की जांच कर परखना चाहिए कि क्या उस प्रदेशों में पाँच सत्रह वर्ष पूर्व के विस्फोट के कोई वैज्ञानिक प्रमाण मिलते हैं।

आजकल जैसे रशिया और अमेरिका के बीच वैचारिक मतभेद और गीढ़ होने के कारण वे एक-दूसरे का शत्रु मानकर अपने-अपने धाणविक

बहुत हीकर कर एक-दूसरे को समझा रहे हैं उसी प्रकार प्राचीनकाल से देश-वासियों में भी इसी प्रकार की होठ से आणविक सम्बन्धों की नज़ाई हुई होगी।

क्या शिवजी का विग्रह भी आणविक शक्ति की नान प्रकार की राज्य शक्ति का सातक है इसका भी शास्त्रज्ञाना विचार कर।

२२

वेदविज्ञान और वैदिक शिल्पशास्त्र के ग्रंथ

हम पहले ही बता चुके हैं कि अंगभी व्यवस्था से मानव निजी प्रगति करता गया। यह पाश्चात्य विचारधारा सही नहीं है। मानवी मम्यता का आरम्भ हर क्षेत्र का उच्चतम ज्ञान, हर कला में प्रवीणता और देश स्तर की सर्वांगीण क्षमता से हुआ। इसी से जुड़ा हुआ दूसरा पाश्चात्य मिथ्यात्व कि मानव, होत व्यवस्था से लगातार उन्नत होता रहता है यह भी सही नहीं है। व्यक्ति के भाग्य में जैसे कभी उन्नति, कभी अवनति होती रहती है, वैसे मानव-समूहों की भी कभी उन्नति और कभी अवनति होती रहती है। चन्द्रमा की कक्षाएँ जैसी बढ़ती-घटती रहती हैं वैसे ही मानवी परिस्थितियाँ भी उत्कर्षोपकर्ष में बदलती रहती हैं। इस तत्त्व को ध्यान में रखते हुए हम प्राचीन संस्कृत साहित्य में उत्पन्नित बातों पर विचार करना चाहिये।

संस्कृत ग्रंथों में आश्चर्यकारी अस्त्र, प्रभावी किरण, चन्द्रलोक आदि अन्य ग्रहों से आया सम्पत्ति और बड़े गुणकारी औषधों आदि का उल्लेख आता है।

पाश्चान्त्यों ने उन सब बातों को कविकल्पना समझा। क्योंकि १५० वर्ष पूर्व जब अंग्रेजों का राज्य भारत में नया-नया स्थापित हुआ था तब उन्हें विमान, अंतरिक्षयान, अण्वस्त्र आदि की कल्पना नहीं थी। धन उन्होंने प्राचीन वैदिक वैज्ञानिक प्रगति को असंभव कह डाला। उन्हीं गोरे साहूबों का भारतीय शिक्षा-प्रणाली पर पूरा अधिकार रहने के कारण उनकी निगरानी में भारतीयों की जो सीढ़ियाँ मिलित होकर सासन करने लगीं उन्होंने भी तोतापक्षी प्रणाली से गोरे साहूबों का निष्कर्ष वैदिक

वैज्ञानिक प्रगति के उत्प्रेक्षकों की हंसी-सजाक उठाने की प्रथा अपनाई।

किन्तु जब जब पुस्तकों पर धर्मोन्मत्त राजा ने सार्वभौमिकता मढ़ा-
मढ़ाये धर्म टूटादि बना दिया है तब उनके शासक उन प्राचीन वैज्ञानिक
उत्प्रेक्षकों को काल्पनिक नहीं मानते तथापि गिद्धाक्षेप में प्राचीन वैदिक
धर्मोन्मत्त के पित्रोन्मत्त के शासन गढ़ दिए गए हैं। भारतीय जिज्ञासे
धीरेधीरे के मत से गिद्धाक्षेप को रूढ़ि नहीं मानते। परन्तु पाश्चात्य धर्म पर
ज्ञान में कि पाश्चात्य वैज्ञानिक प्रगति उनका धर्मोन्मत्त नहीं है। किन्तु
वि वैदिक धर्मोन्मत्त की महाभारत में समय या तत्पूरे का समय नहीं मज्जा
कता बिना था। लक्ष्मण जब सुष्ठि पड़े थे तो सुदूर हिमालय में उनका
विश्व वैज्ञानिक उद्गार में धर्मोन्मत्त नियत समय में आपधि लाट गते। पाश्चात्य
का जन्म मर्म के बाहर बाणा बाण कराना गया। उन प्राचीन पाश्चात्य
धर्मोन्मत्त की तुलना में पाश्चात्य के पाश्चात्य शक्तिविद्या में रागी का
धर्मोन्मत्त ज्ञानीविद्वेदना रिखी ना राग का कोई उपाय नहीं है तथा
धर्मोन्मत्त करना और धर्म में धार्मिक धर्मोन्मत्त उठाना पड़ता है।

प्राचीनकाल के नामों विविध विद्याओं में मुख्य और प्रवीण
इस ऐतिहासिक मन्त्र का प्राथमिक युग में लागू के माधन गान था। म
कुलपति विनायक बसे नाम के एक महाराष्ट्रीय इजानियर धर्मोन्मत्त है।
उनका जन्म १९ दिसम्बर १८६६ का हुआ था। पूर्ण नगर के इजानियरिम
हमिल में उन्होंने मन् १८९१ में इजानियरिम रिप्लामा अभ्यासक्रम पूरा
किया।

बाहौर की Vedic Magazine में प्रकाशित मन्त्र में वक्ते की ने
मिमी का कि कितने धर्मोन्मत्त का शान है कि उनके पुत्र इजानियरिम अध्ययन
में प्राचीन भारत के विविध इजानियरिम कोशल का कोई उत्प्रेक्षक तक नहीं
था। प्राचीनकाल के कितने ही धर्मोन्मत्त उदाहरण हमें ज्ञात हैं।
जैसे कि ईजिप्ट देश के पिरामिड्स, भारत के नेत्रोमहालय (साजमहन)
और बाणाधर्मिन्दर जाका हाथ का बागविद्वर मन्दिर, कवाडिया प्रदेश
का अकोरवट नाम का राजमगर। पहाड़ बादकर उसकी चट्टानों की
कीच-कीचकर डिगल, सुन्दर महल, मूर्तियाँ स्तम्भ, चिबकिया, द्वार,
येतपूरे धार्मिक बनाना जैसे ईजिप्ट के धर्मोन्मत्त मन्दिर, अफगानिस्थान

की बाहौर (धर्मोन्मत्त) प्रदेश में और भारत के नेत्रोमहालय काका साज
धार्मिक स्थानों में पाए जाने हैं। प्राचीन काल में धर्मोन्मत्त नाचो और नचका
में पानी पहुँचाने की व्यवस्था थी जैसे महाभारत के कटक (इहं धर्मोन्मत्त-
बाद) नगर में प्राचीन पुणे नगर में और स्वाचिधर किन के गजनी महल
के प्राचीन धर्मोन्मत्त में पना लगता है। नदी किनारे के विज्ञान घाट इन्तु
मन्दिर किने बाड़े महल, मेनु, मीनार और जग न जाने जाने धर्मोन्मत्त के
धर्मोन्मत्त इतने कितने ही धर्मोन्मत्त जनक धर्मोन्मत्त एक महल वगैरे के इन्तुमी
मूटमार में भी भारत में बचे हुए हैं। तथापि उनके धर्मोन्मत्त के अध्ययन के
प्रति किसी का ध्यान नहीं। ऐसी ऐसी बातों के प्रति ध्यान दिवाना
इतिहास-अध्ययन के धर्मोन्मत्त उद्देश्यों में से एक होता है।

प्रखिन भारतीय पाकागवाणी के मद्रास केन्द्र से फरवरी १९,
१९८५ को किए एक भाषण में वक्तेजी ने कहा "भारत तक भारतीय
स्थापत्य कला के बावत जो भी धर्मोन्मत्त किया गया है उसमें दुर्भाग्यवश
उस कला का मुख्य मर्म दुर्लक्षित ही रह गया है। प्राचीन भारतीय स्थापत्य
के अध्ययन में भारतीय धार्मिकी, धर्मप्रणाली और धर्मोन्मत्त कथाएँ
धार्मिक का ज्ञान होना आवश्यक है। इंडियन कांक्रिट जर्नल (Indian Con-
crete Journal) के मार्च १९८५ के धर्म में वह भाषण सूचा है।

पाश्चात्यो ने यह धर्म फेला रखा है कि भारतीय लोगों को धर्मोन्मत्त
उफं ज्यामिति विद्या का ज्ञान होमहवन के लिए कुछ तैयार करने के लिए
आवश्यक होता था। और उस गढ़े तक ही उनका ज्यामिति का ज्ञान
सीमित था। इस प्रकार की विविध-विविध धारणाएँ भारतीय जिज्ञा-
प्रणाली में धर्मोन्मत्त द्वारा गढ़ देने के कारण भारतीय विद्वज्जन भी उन्हीं की
दोहराते रहते हैं।

होम की अग्नि केवल धार्मिक हवन के लिए नहीं होती थी। हर,
प्रकार के उद्योग चलाने के लिए जो अग्नि लगती थी उस अग्नि की
भट्ठों कई स्थानों पर धर्मोन्मत्त, धर्मोन्मत्त सुलगी रहती थी जैसे धर्मोन्मत्त
के कारखानों में धर्मोन्मत्त से धर्मोन्मत्त निकालता रहता है। वर्तमान काल
में जैसे कोयला या लकड़ी की धर्मोन्मत्त, बिजुल और धर्मोन्मत्त ऊर्जा धार्मिक
विविध प्रकार की तापशक्ति से उद्योग धर्मोन्मत्त हैं जैसे ही प्राचीन काल में

धी होता था। प्राचीन शास्त्रात्मक और विविध प्रकार के प्रभावी विवरणों के जो उत्तम प्राचीन साहित्य में विद्यमान हैं उनमें उस युग के प्रगत उद्योगों की कल्पना की जा सकती है।

एक बार जो वे स्वयं प्राचीन औद्योगिक क्षमता का सशोधनात्मक अध्ययन करना शुरू किया और पड़ताल की कि १६ विद्याओं में ६८ हजारों की प्राचीन उत्पत्ति उचित है। भूगुणित्पसहिता नाम के प्राचीन संग्रहण रूप में उन सब विद्याओं और कलाओं को समीक्षा है। इतना दर्शा-करण बरतें जो न सिर्फ प्रकार से किया है—

प्राचीन यन्त्र-शास्त्र की विद्याएँ (Engineering)

- (१) लुदाई और प्राप्तिखण्ड (२) वितरण खण्ड (३) निर्माण खण्ड

(१) लुदाई और प्राप्तिखण्ड

१.१ जीवविज्ञान
(मनुष्य पशु-पक्षी,
वनस्पति)

१.२ जलविज्ञान

१.३ लुदाई

१.१.१ जनन

१.१.२ सम्पत्ति

१.१.३ पालन

१.२.१ लुदाई से कुतू

—बावली

—जलकुण्ड

१.२.२ जलकुण्ड

१.२.३ निमित्त —केनाल

(नहर)

—नालाब

१.२.४ वितरण

१.२.५ बहावजन

—पथरीली

१.३.१ लोहना

—धानु (मान)

—बाँदी लावा

—पत्थर

—जिन्नाफलक

१.३.२ चूने का प्रभाव

—एक बार जला

(ईंट, चीक, चूना)

—दो बार जला

(नोभेष्ट)

—गहरी धाराएँ
—रेतीली धाराएँ

(धातु —सीसा, टिन,
इस्पात, सोहा,
भौतानीज)

१.३.३ मिश्रण

—पीतल

—सफेद

—मिश्रण

(बाँदी नहीं)

—जस्ता

१.३.४ धनगाव

(२) वितरण खण्ड

२.१ समुद्रोपनिषद्

सहा

नाव

जहाज

२.२ समुद्र संस्थापन

सहा

—पक्का

—कच्चा

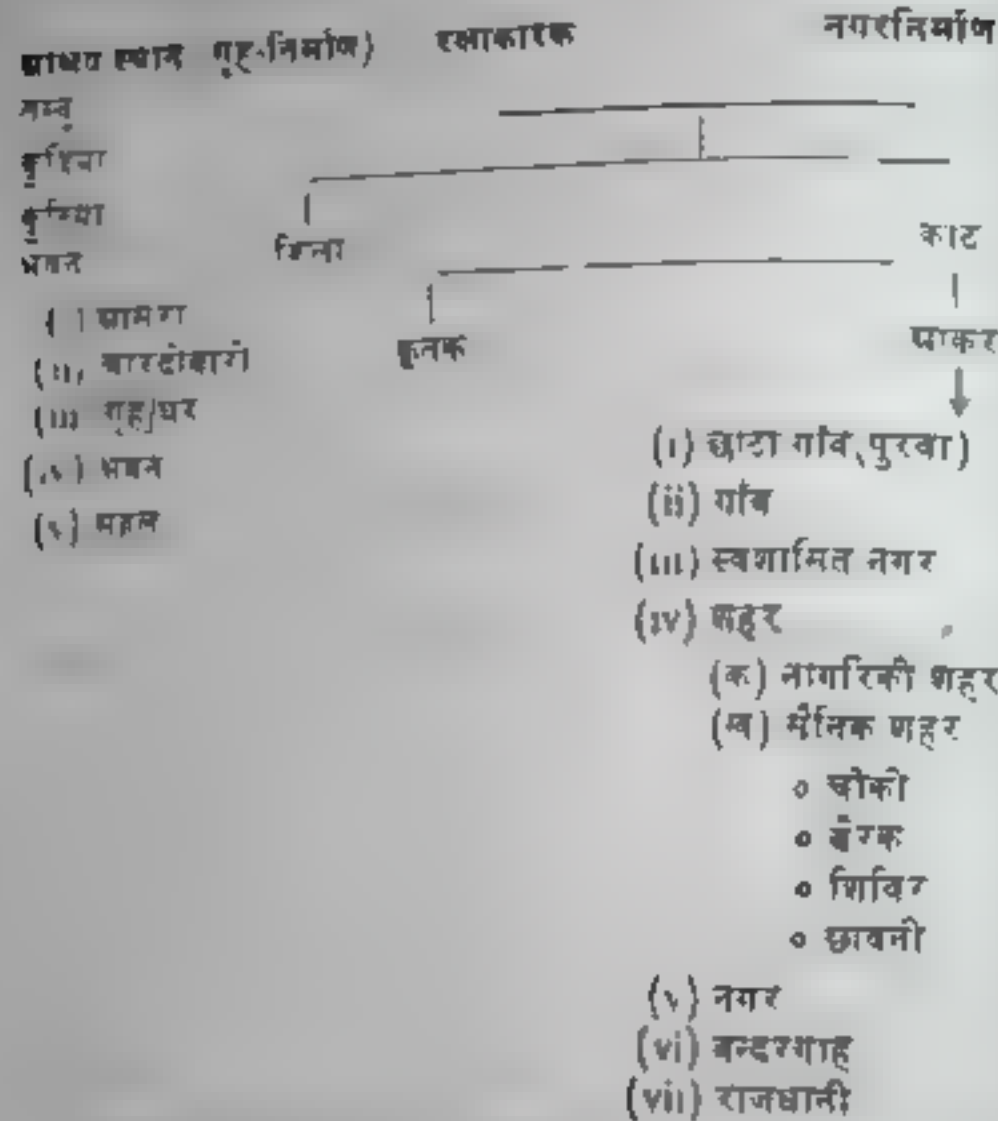
—धूलधरा

माग

गली

रास्ता

वायुयान विज्ञान

उस समय पञ्चशास्त्र की पुस्तकों के लिए जो नाम साधारण रूप से प्रयुक्त थे वे क्रमशः इस प्रकार के थे—

- (i) सम्पूर्ण पञ्चशास्त्र—महिता कहलाना था।
(ii) सम्पत् विभाग—सम्पत् कहलाने थे।
(iii) उपविभाग—विभाग कहलाने थे।
(iv) विद्या—विद्या कहलाने थी।
(v) तन्त्र—तन्त्र कहलाने थे।

वैदिक शिल्पशास्त्र के कुछ ज्ञात ग्रन्थ

श्रीकृष्ण विनायक बम्बे द्वारा संप्रहीत ८०० संस्कृत रचनाओं की सूची 'हिन्दी शिल्पशास्त्र' (पृ० १६-२०) नामक पुस्तक में मिलती है। इस भारत इतिहास संशोधक मण्डल पुणे (१९१०-३०) ने प्रकाशित किया है।

१. विश्वभेदिनी कोश	११. बृहत्साराशरीय कृषि
२. शस्त्रस्मृति	१२. निस्मारह
३. शिल्प-दीपिका	१३. शिग
४. वास्तुराज वस्त्रभ	१४. सीम्बुक्त
५. भृगुमहिता	१५. आगम रचना
६. मयमत	१६. मनुष्यालय चन्द्रिका
७. मानसार	१७. राजगृह-निर्माण
८. अपराजित पृच्छा	१८. दुर्ग-विधान
९. समराज्य सूत्रधार	१९. वास्तु विद्या
१०. काश्यप महिता	२०. युद्ध तयारण

कुछ अन्य ग्रन्थों का परिचय पृष्ठ २३० पर दिखाना गया है—

इष्टं कर्मैव यत्तन् सरणिभ्रमणादिभिः ।

नक्तैरुत्पादनं किं वा चासनं यन्त्रमुच्यते ॥

शानी दण्ड एक दन्त धीर सरणि के भ्रमण से शक्ति-उत्पादन या शक्ति-निर्माण करने वाली विधि-प्रवस्था को यन्त्र कहते हैं ।

यद्यपि समरांगण मूत्रधार ग्रन्थ के ३१वें अध्याय के कुछ उद्धरण नीचे दिए जा रहे हैं

कस्याचित्का क्रिया साध्या, काल साध्यस्तु कस्यचित् ।

शब्द कस्यापि चाच्छायायोरुपस्पर्शो च कस्यचिद् ॥

क्रियास्तु कार्यस्य वशादमत्ताः परिकीर्तिताः ।

तियंगूध्वंमष्ट, पृष्ठपुरतः पार्श्वयोरपि ॥

गमने सरण पातः इति भेदाः क्रियोद्यमबाः ।

इन पंक्तियों में विविध यन्त्रों की क्रियाओं का वर्णन इस प्रकार है—

(१) कुछ यन्त्र एक ही क्रिया बार-बार करते रहते हैं ।

(२) कुछ यन्त्र समय-समय पर अथवा विशिष्ट कालान्तर में अपनी निश्चित कृति करने रहते हैं । (उदाहरणार्थ—बिजली के घंसे) ।

(३) कुछ यन्त्र विशिष्ट ध्वनि उत्पन्न करने के लिए या ध्वनि-संचयन या परिवर्तन के लिए होते हैं (जैसे आकाशवाणी और दूरदर्शन) ।

(४) कुछ यन्त्र विशिष्ट क्रियाओं के लिए या वस्तुओं का आकार बड़ा या छोटा करना आकार बदलना या धार चढ़ाने के लिए होते हैं

(जैसे आधुनिक 'सेब' यन्त्र होते हैं) ।

अच्छे कार्यकुशल यन्त्रों के गुण प्राचीन वैदिक यन्त्रविद्या में निम्न प्रकार वर्णित हैं—

यथावद्गीतमयोग सोऽश्लेष्य श्लक्ष्णतापि च ।

घनता निर्वहण, मधुन्य शब्दहीनता ॥

शब्द मध्ये न दार्ढ्यक्य अशैथिल्य अशादता ।

बहोषु समन्तासु सोऽस्तिष्ठत्य चाम्सलदगति ॥

यथाभिष्टार्थकारित्वं मयतालानुयमिता ।

इष्टकालेऽपि तिष्ठति, पुनः सम्भव संवृत्तिः ॥

शानी (१) समयानुसार व्यवसाय के लिए यन्त्र से शक्ति-निर्माण होता

रहना चाहिए । (२) यन्त्रों की विविध क्रियाओं में सन्तुलन एक महत्कार हो । (३) सरलता से, मृदुलता से चले । (४) यन्त्र को बार-बार निगरानी की आवश्यकता न पड़े । (५) बिना रुकावट के चलना रहे । (६) जहाँ तक हो सके यान्त्रिक क्रियाओं में जोर या दबाव नहीं पड़ना चाहिए । (७) आवाज न हो तो अच्छा, हो भी तो बड़ी धीमी । (८) आवश्यकता पर ध्यानाकर्षण के लिए यन्त्र से सावधानता की ध्वनि निकलनी चाहिए । (९) यन्त्र ढीला, लड़खड़ाता या काँपना न हो । (१०) अचानक रुकना जाना या रुकना, ऐसा नहीं होना चाहिए । (११) उसके पट्टे व अन्य पुर्जों का यन्त्र से गहरा सम्बन्ध होना चाहिए । (१२) यन्त्र की कार्य-प्रणाली में बाधा या रुकावट नहीं आनी चाहिए । (१३) उसमें उद्दिष्टपूर्ति होनी चाहिए । (१४) वस्तु उत्पादन में आवश्यक परिवर्तन आदि यान्त्रिक-क्रिया अपने प्राप होनी रहनी चाहिए । (१५) सुनिश्चित क्रम से यन्त्र की क्रिया होती रहे । (१६) एक क्रिया का दोर पूर्ण होने ही यन्त्र मूल स्थिति पर यात्री धारम्भ की दशा पर लौट जाना चाहिए । (१७) क्रियाशीलता में यन्त्र का आकार ज्यों-का-त्यों रहना चाहिए और उसका कोई हिस्सा टूट-फूट नहीं जाना चाहिए । (१८) यन्त्र शक्तिमान हो । (१९) उसकी कार्यविधि सरल और लचीली हो । (२०) यन्त्र दोषोंमुक्त होना चाहिए ।

विद्युत् तन्त्र

प्राचीन संस्कृत परिभाषा में बिजली के लिए कितने ही शब्द हैं । इससे स्पष्ट है कि विविध स्रोतों की बिजली प्राचीनकाल में ज्ञात थी, उस प्राचीन वैदिक वैज्ञानिक परिभाषा में उत्तरीध्रुव को 'मित्र' और दक्षिणीध्रुव का वर्णन, ऐसी मजा है । दोनों का इकट्ठा उल्लेख मित्रावरुणी नाम से होता है । ऑक्सीजन (Oxygen) को प्राणवायु कहते थे । हायड्रोजन (Hydrogen) को उदानवायु कहते थे ।

अग्रगण्य सहिष्णु में तांबा और जिंक (Zinc) से बनी बैटरी (battery) का उल्लेख है । सन् १६५५ के मार्च १६ के शिल्पसमार (पुणे नगर से प्रकाशित होने वाला मराठी मासिक) में कृष्णाजी बम्हे का निम्ना उस

बैंटरी का एक विशेषतात्मक लेख प्रकाशित हुआ है। उससे प्राचीन संस्कृत वैज्ञानिक ग्रन्थ और शास्त्रग्रन्थों की कुछ कल्पना आती है। उदाहरणार्थ बैंटरी के पात्र का चनाबी नाम था। जिस कुम्भ में जल प्रवेश न कर सके उसे 'चामरा' कहा करते थे। बैंटरी Cell (मल) को कुम्भ कहते। अतः जल घनेक। छद्म कल चादि एकमात्र इकट्ठे हो, उसे शनकुम्भ कहा जाता था। उसी संस्कृत शब्द को यूरोपीय भाषाओं में Cata (शन) Cumb (कुम्भ) ऐसा निम्नते-जललते ध्वंजी कटँकाब (calacomb) शब्द बन गया जिसका अर्थ है—सैंड्रो कल या छिद्र, जैसे मधुमक्खियों के छत्ते में होते हैं। यूरोपीय भाषाओं में C' ध्वज का उच्चारण घनाधून कहीं न-ज-घ-सी-डी-वी ऐसा होता है या 'क' ऐसा होता है। अतः शनकुम्भ शब्द का यूरोपीय उच्चारण कटँकाम्ब हुआ। उसी प्रकार 'मृदु' शब्द को वे 'स्मूथ' (Smooth) कहते हैं। इसमें प्रारम्भिक ध्वज 'S' वजित करके moolb होय रह जाता है जो 'मृदु' शब्द का ही ध्वज उच्चारण है। यह छुटपुट उदाहरण हैं जिनसे पता चलता है कि विश्व की सारी भाषाएँ संस्कृत से ही निकली हैं। आगे इसी ग्रन्थ में एक स्वतन्त्र अध्याय में हम इस तथ्य की खोज करने की बातें हैं।

प्राचीन वैदिक वैज्ञानिकों की छह प्रकार की विजली ज्ञात थी -

(१) नैटल् जा चमड़े या रेशम के घर्षण से उत्पन्न होती है।

(२) मोटाभिना धातु या रत्नों के घर्षण में निर्माण की जाने वाली।

(३) विद्युत—मेष या वाण्य (भाप) से उत्पन्न होने वाली।

(४) शनवर्ति उन्हें शनकुम्भी—जा बैंटरी में निकलती है।

(५) हर्दिनि—जा बैंटरी के कुम्भों में संचित की जाती थी।

(६) धर्माभि—कुम्भीय दण्ड से उत्पन्न होने वाली।

इससे यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि रामायण और महाभारत में जिन धातुधारी यन्त्र-जन्त्र और धर्म-शस्त्रों का वर्णन है वे सब निर्माण करने वाली प्रौद्योगिक वैज्ञानिक तान्त्रिक क्षमता प्राचीन समय में अस्तित्व में थीं।

प्राचीन अगोचर ज्योतिष और ऋतुमान का अध्ययन और निरीक्षण

करनेवाली वेधशास्त्रों भी प्राचीन वैदिक विश्व में स्थान-स्थान पर बनी हुई थीं। उदाहरणार्थ आग्नेय द्रोण में sloachenge (स्नचनकुत्र) में रशिया में, चीन में और भारत में।

काव्य में समग्र साहित्य

हमारे प्राचीन वैज्ञानिक ज्ञान भी तात्त्विक गण-साध्य में होने के कारण उस पक्ष में और सुलभ-गुण करने में आसानी होती या और नहीं थी।

वैदिक परम्परा में प्रत्येक क्षेत्र के उच्चतम विद्वानों को कवि इर्भावित कहा जाता था कि वे अपना ज्ञान प्रामादिक और सरल काव्य में बालने की क्षमता प्राप्त कर लें थे। आनकल के डॉक्टरेट (Ph-D) के स्तर की बात उपाधि थी। किन्तु उस वैदिक विद्वान् का सर्वांगीण ज्ञान-व्यवहार-आचार-वर्तव्य आदि का स्तर वर्तमान Ph-D से इतना ऊँचा था जितना हिमालय का उच्चतम शिखर एक गाँव के टीले में ऊँचा होता है क्योंकि वर्तमान Ph-D घृष्टपान, दुरुप्रादि पीने के व्यसन हो सकते हैं, वह बड़ा वेतन पाकर हर प्रकार की मोज उड़ाता रहता है, टेनिस खेलता, क्लब में जाता, छुट्टियाँ मनाना इत्यादि। वैदिक विद्वान् का आचरण सदा शुद्ध, सादा, वेतनहीन और सर्वकाल पठन-पाठन सशोधन या धार्मिक मनोरंजन (गमलीला, कृष्णलीला काव्य, मगीन) का होता था। इसी तथ्य को दाहराने वाली संस्कृत उक्ति है—

काव्यशास्त्र चितोदेन कालोयच्छति छोमताम्।

असनेन तु मूर्खाणाम् निन्दया, कलहेन वा ॥

अर्थात् चाहे कितना भी विद्वान् हो उसका आचरण यदि सादा शुद्ध और धर्मपरत न हो तो वैदिक परम्परा में उसे हीन ही समझा जाता था।

नीतिमत्ता, मितव्यय, स्थितप्रज्ञता, प्रानरात्पान, प्रार्थना, योगाभ्यास स्वाध्याय, प्रतिज्ञापालन, समयबधन, बड़ा के प्रति पूज्यभाव, प्राणिमात्र की सेवा, सत्यनिष्ठता, काध-इंध्या सालव का त्याग, दुर्गुणों और व्यसनों से दूर, दूसरे को नीचा दिखाने की मनावृत्ति न होना, पर-स्त्रियों के प्रति पूज्यभाव, तम्बाकू, भांग आदि अपाधकारक पदार्थों को स्पर्श न करना, अपरिग्रह ऐसे गुण आत्मसात् करने वाला का ही वैदिक परम्परा में समान

होना माना जाता था। ऐसे कठे नियमों के कारण सामान में गुणी लोगों का ही समावेश हुआ था। घनाचार अष्टाचार करने की गुजाइश ही नहीं होती थी। यात्रावासी आदि व्यवसाय निचले शूद्र स्तर के समझे जाते थे। अन्य नियमबद्ध जीवन से समाज में शान्ति समाधान और कर्तव्यपालन की प्रतीति होती थी। ज्ञान दीक्षाएँ होते थे। उनका आरोग्य अच्छा होता था। मारे निजों बर्मकाण्ड को कर्तव्य समझकर पूरा करते थे। ऐसा जोना-जगना प्राचीन ज्ञान-मुक्तों कायमस्त वैदिक जीवन प्रणाली का प्रत्यक्ष नमूना बलवान् युग में मोक्षमार्ग बनाने की ओर से उपलब्ध है। वहाँ के लोग प्राचीन वैदिक पद्धति के अनुसार जीवन بسر करते हैं।

बाह्यत्व

बिना भी क्षेत्र में उच्चतम स्तर का वैदिक प्रणाली में 'ब्राह्मण' कहा जाता था, बिना भी कृषि में जन्मा व्यक्ति मनुमहाराज की उक्ति के अनुसार निजों कायमस्त बलवान् बलवान् बाह्यत्व पर पहुँच सकता था यदि वह (१) निराम भुज्जाली जीवन-यापन करता है (२) अध्ययन त्याग और निष्ठा से कर (३) स्वतन्त्र अंगिका उपायन करता है, (४) उसका दिनदिन कार्यकर्म आदर्श हो। अतः मनुमहाराज कहते हैं—

अम्महं शत्रुसूतस्य मकाशात अयजन्मन।

स्व स्व वर्गिषं शिक्षेन्तु पृथिव्या सर्वमानवाः॥

इस दृष्टि में तैयार किए गए बाह्यत्वों में विश्व के सार मानव आदर्श जीवन होते हैं।

यह बाह्यत्व कोई मुहर नहीं थी और न ही ऐश्वर्याराम का जीवन बिलान का दावना। यद्यपि केवल सवाभास में अपने आपका बिना वेतन, दीक्षादान तक सेवा प्राप्त में किमी कार्य में जुटा लेना ही बाह्यत्व कहलाता। यद्यपि शूद्र ऊपर कहा कहा धार्मिक-आध्यात्मिक आचार नहीं रखते थे तथापि उनके भी मनव्य के नाम प्रायः ४ या ५। बड़े जाग जाना और निष्ठा तथा समय से निजों कर्मकर्म निभाना यह नियम मानूँ थे।

बली का बाह्यत्व-अत्रिय-वैश्य आदि वर्गस्तर वैदिक संस्कृति के हर क्षेत्र में प्रमाण होते हैं। जैसे पशु, शत्रु, पत्थर आदि भी शूद्र, वैश्य, अत्रिय

या बाह्यत्व स्तर के कहलाते। अपने-अपने वर्ग में कर्तव्यनिष्ठ रहने में ही इन्द्रलाक में पुण्य और परलाक में मुक्ति प्राप्त होती है। इस वैदिक मित्र-साई के कारण निजों सामाजिक योगदानों का उत्सव करने का विचार किसी के मन में आता ही नहीं था।

विमान शास्त्र

इस विषय को संस्कृत में कई रचनाएँ हैं जिनमें एक बृहद् विमानशास्त्र कहलाता है। भारत अनुवाद और टिप्पणियों सहित इसका आधुनिक सम्करण भी उपलब्ध है। Institute of Science, बंगलोर ने इस परम्परा कर उसकी उपयुक्तता का हवाला दिया है।

सन् १८६५ में श्रीधर बापुजी तलपदे नाम के व्यक्ति ने मुम्बई नगरी में प्राचीन यथोक्त अध्ययन करके एक विमान बना लिया था। बम्बई के चौपाटी नाम के सागर किनारे पर उसकी उड़ान भी करके बतसा दी थी। किन्तु तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने उस समाचार को उसी तरह दबा दिया जिस प्रकार स्वतन्त्र भारत में १९६८ से मेरे उस मित्रता को कांग्रेसी सरकार दबा रही है जिसके अनुसार विश्व की सारी ऐतिहासिक दरगाहों और मस्जिदों हिन्दू-भवन हैं। इससे इतिहास सशोधकों को यह सबक सीखना चाहिए कि शाध चाह कितना ही उच्चकोटि का क्यों न हो यदि सरकारी यत्रणा अनकूल न हो तो वह शाध धजात रह जाता है।

वैदिक गणित के सूत्र

जगन्नाथपुरी के एक शकराचार्य भूतपूर्व जगद्गुरु स्वामी भारतीकृष्ण जी ने अनेक खण्डों का एक गणित का ग्रन्थ रचा। उसका शीर्षक था वैदिक गणित (Vedic Mathematics)। दुर्भाग्यवश उस ८-९ खंडों की मूल पाण्डुलिपि प्रकाशन पूर्व ही किसी शिष्य ने या मुद्रक ने ली थी। नव स्वामी भारती कृष्णजी ने उसे दुबारा लिखना प्रारम्भ किया। उस समय वे अमेरिका की यात्रा पर थे। वह बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय द्वारा सन् १९६५ में प्रकाशित हुई।

कहते हैं कि आठ वर्ष साधना करके उन सूत्रों को शकराचार्यजी ने

अथर्ववेद से खोज निकाला था। उन सूत्रों द्वारा गणित की किसी भी शाखा का कोई भी उदाहरण हल किया जा सकता है। पाश्चात्य विद्वान् उस ग्रन्थ से प्रभावित होकर निजी विद्यालयों में इस ग्रन्थ के आधार से गणित की शिक्षा दी जा रही है जबकि हमारे अपने भारत में उस ग्रन्थ को तिरस्कृत या उपेक्षित रखा जा रहा है। मुंबई के टाटा इन्स्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (Tata Institute of Fundamental Research) ने उस ग्रन्थ को अनुपेक्षित कहकर निजी ग्रन्थालय में खरीदने से इन्कार किया।

उद्यम पुर्ण के अण्डाकारक प्राच्यविद्या शोध-संस्थान के विद्वानों ने बलवत्प्रयत्न दे मारा कि उन ग्रन्थ का 'वैदिक' कहना सर्वथा अयोग्य है क्योंकि उस गणित ग्रन्थ में दिए गए सूत्र अथर्ववेद में कया अन्य किसी भी वेद में नहीं हैं। तो किसी ने कहा कि अथर्ववेद के परिशिष्ट भाग में वे सूत्र हैं। तब पर विराधको ने कहा परिशिष्ट भाग में भी वे सूत्र प्रतर्भूत नहीं हैं। इस प्रकार यह विवाद चलता रहा।

इस प्रकार विवाद छेड़ने के बजाय उन सूत्रों के महत्व को समझकर अण्डाकारक प्राच्यविद्या शोध संस्थान और अन्य उन्नत संस्थाओं को चाहिए था कि वे भारतीयकृष्ण जी को आदर से निमन्त्रण दें और उनके घरों के पास बैठकर वह कुंजी या खूबो प्राप्त कर लें और जिगसे कि वेदों में ऐसे महत्वपूर्ण सूत्र कैसे निकाले जा सकते हैं जो विद्या के हर क्षेत्र में उच्चस्तरगीय कजाना उपलब्ध करा सकते हैं। शकराचार्य जी द्वारा उद्धृत विष्णु सूत्र यदि बड़े उपयुक्त हैं तो वे वेद में पाए नहीं जाते आदि विवाद निरसक था। और यदि वैदिक ज्ञान का पता लगाना ही था तो शकराचार्य भी से ही पुछते कि "आपने यह सूत्र वेदों से कैसे और वही से निकाले ?"

शकराचार्य जी के 'वैदिक गणित' ग्रन्थ में निम्न सूत्र उल्लिखित हैं—

१६ मुख्य सूत्र

१. एकाधिकन पूर्वेष
२. निजिभ सवन चरम दान
३. उद्धर्ष नियन्त्र्याम्
४. चरमं सवनम्

१४ उप-सूत्र

१. प्रानुक्त्येष
२. शिष्यते केवसंज्ञ
३. प्राच्यमाद्येनान्यमन्येन
४. कवर्जं सप्तकं गुण्यात्

मुख्य सूत्र

५. शून्य साम्य समुच्चये
६. (प्रानुक्त्येष) शून्यमन्यत्
७. अष्टाष्टि समष्टि
८. शोषान्यद्वयमन्यत्
९. एकन्यूनैः पूर्वेष
१०. सकलन व्यव कलनाभ्याम्
११. पूरणा पूरणाभ्याम्
१२. चलन कलनाभ्याम्
१३. यावदुनम्
१४. शोषान्यकेन चरमण
१५. गुणित समुच्चयः
१६. गुणक समुच्चयः

उप-सूत्र

५. अन्त्ययोर्दशकेर्द्वि
६. अन्त्ययोरेव
७. समुच्चय गुणित
८. शोषना स्थापनाभ्याम्
९. विलोकनम्
१०. केष्टनम्
११. यावदुनं तावदुनम्
१२. यावदुनं तावदुनोक्त्य
१३. गुणित समुच्चयः
१४. अत्रवत्

हमारे निष्कर्ष की पुष्टि

ऊपर कहे विवाद में हमारे निष्कर्ष की पूरी पुष्टि होती है। हम यह कह चुके हैं कि वेदों में साकेतिक भाषा में और प्रति संक्षेप में इस विश्व की ध्वजणा के उच्चतम रहस्य अधित है। किसी जानी संस्कृतज्ञ अपम्बी व्यक्ति को एकाग्र चिन्तन-मनन से वे प्राप्त हो सकते हैं। भारतीय कृष्ण जी ने वह कर दिखलाया।

विराधको का आरोप है कि वे सूत्र क्या के ल्यों वेदों में उपलब्ध नहीं हैं। विलकुल ठीक। हम भी तो वही कह रहे हैं भाईसाहब कि वेदों में साकेतिक भाषा से लगाधिस्य अवस्था में तीन होकर वेदों के इधर-उधर के स्वर अक्षर आदि जोड़-जाड़कर विविध विद्याओं के सूत्र बनाए जाएं तभी तो वे बनगे। भारतीयकृष्ण जी ने वही किया। यानी परोसकर नोकर जैसा तैयार भोजन अतिथि के सामुख रख देता है वंसी ज्ञान को गान्धियाँ भर-भरकर वेदों में तैयार थोड़ी ही रखी है। वह गूढ़ ज्ञान तो भिन्न-भिन्न अक्षर जोड़-जाड़कर ही प्राप्त करना होगा। विश्वावद्यालयों में वेद की शिक्षा छात्रों को देने वाले नीकरीपेशा प्राध्यापकों और शकराचार्यों की

जैसे निरालम की जानी तपस्वी में यही तो घन्तर है। सागर पर से उठान कर नका पर हमला करने वाले कावरो को सागर की गहराई का पता कैसे चलन / वह गहराई तो सागरमधन के लिए पातास तक डूबा हुआ मोटा मदार पवन हो जान सकता है—ऐसी संस्कृत की एक कहावत है। वही घन्तर ब्रह्मनिष्ठों के कालेजी शिक्षा में और शास्त्रीय पढ़ाई में है।

शुरूक बिबाद में विद्वानों ने समय गँवाया। उधर प्रकाशक ने या शिष्य ने उस ग्रन्थ के विविध कण्डों की पाण्डुलिपि खोदी। कुछ वर्ष पश्चात् भारतीकृष्णजी चल बसे और उनका वैदिक गणित का धनमोल रहस्य उनके साथ ही चला गया। जो सारे गणितज्ञ उनसे लाभ उठा सकते थे वे शुरू के शुरू ही रह गये।

हमारा भी वही हाल

परा भी वही धनमोल है। मैंने इतिहास के क्षेत्र में अनेक अप्रतिम शोध लगाए हैं। उदाहरणार्थ सारी ऐतिहासिक दरगाहें, मस्जिदें और नगर ध्वस्त मण्डल होने के कारण इस्लामी स्थापत्य और नगरनिर्माण के सिद्धान्त निर्माधार हैं, विश्व के प्रारम्भ से ईसाई धर्म प्रसार तक सारे विश्व में वैदिक संस्कृति ही प्रसृत थी, सारी भाषाएँ संस्कृत में ही निकली हैं—इत्यादि-इत्यादि। यह सारा मध्य ईश्वर निकालन का पद्धति, मेरे धनक सिद्धान्त धादि का रहस्य मेरे से सीखने के बजाय मेरे समकालीन विद्वान् आलोचन पर सशोधन का विरोध करने में उमर देना इन में या उनके शिष्य पुत्र मौल बनने में ही धपती सारी शक्ति खर्च की।

मुझे १८०० ग्रन्थ लिखकर लुप्त इतिहास के धनक रहस्य विश्व की उपलब्ध बनाने थे—उमके लिए साधन-सामग्री जनता ने मुझे उपलब्ध नहीं कराई। विश्व में प्रारम्भ से ईसाई धर्म के प्रादुर्भाव तक सर्वत्र वैदिक समाज शासन वैदिक शासन, गुरुकुल शिक्षा और संस्कृत भाषा का ही प्रसार था—यह बहुमूल्य ज्ञान विश्व का देन के लिए एक जागतिक वैदिक संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना हो, ऐसी मेरी आस्थाविक इच्छा थी किन्तु वह धनमोल का मफल नहीं हुई जबकि अपने धनोत्त शोध सिद्धान्त, मुझे प्रकट किए बरस अब भी कब है।

कई बार हिताचिनको ने मुझसे कहा कि मुक इतिहास की इस नई मशोधनपद्धति में कुछ शिष्य प्रशिक्षित कर प्रयोग बना देना चाहिए। परी भी तो वही हादिक इच्छा थी। किन्तु सीखने के लिए कोई शिष्य माना तो चाहिए कि जो दिनभर मेरे पास रहें, मेरे पत्र-व्यवहार का पत्रे मेरे ग्रन्थ और लेख पढ़ें व्याख्यानो में उपस्थित रहे, किछि शिष्या के संदभ निकालकर दे, मेरे से ऐतिहासिक प्रश्नों पर चर्चा करें, शोधन के लिए कोई नया विषय चुनकर उस पर भाष्य लिखकर मुझे बनाए प्रार्थना-इत्यादि। यदि ऐसे परिस्थम करने वाले शिष्य मेरे पास पाकर मेरा कोशल न सीखें तो मेरी विद्या किमी का कैसे मिखाई जा सकती थी? क्या यह विद्या कोई ऐसी वस्तु तो नहीं थी जो अपनी गाँठ में निकालकर दूसरों की सीसे में छुड़ दी जा सकती थी या शिष्य के घर में पटक दी जा सकती थी। संगीत कला जैसी ही मेरी इतिहास-सशोधन विद्या नगन और परिस्थम बिना साध्य होना असम्भव था।

दूसरा एक पर्याय था कि कॉलेज में जैसे प्राध्यापक पद पर बैठा देकर विद्वान् नियुक्त किये जाते हैं और उनसे कार्य कराया जाता है उसी प्रकार समाधारपत्रों में विज्ञप्ति देकर आवेदन-पत्र भेजा लिए जाने और बैतन देकर विद्वानों को इस नई इतिहास-सशोधन पद्धति का प्रशिक्षण दिया जाता। किन्तु इसके लिए जनता द्वारा छाठ-दस करोड़ रुपये की निधि इकट्ठा करना आवश्यक था। तभी तो एक इतिहास सशोधन का नया प्रशिक्षण देकर शिक्षित जन तैयार किए जा सकते थे।

किन्तु इन दोनों पर्यायों में से कुछ ही नहीं पा रहा था क्योंकि लोग केवल बोलते हैं। प्रत्यक्ष सहाय देने वाले इनने पल्पसम्पक होने है कि प्रत्यक्ष में कुछ ठोस, दीर्घजीवी कार्य बन नहीं पाता। अन्य सारे धी करो, स्थो करो ऐसे मुझाव देने वाले ही होते हैं। अस्तु।

वेदों से विविध विद्याओं का ज्ञान प्राप्न करना हो तो केवल संस्कृत भाषा का ज्ञान पर्याप्त नहीं। अन्य किसी विद्या का उच्च ज्ञान और तत्त्वीनता या सभाधिस्थ चित्तन की आवश्यकता होती है। यह न जानने हुए वर्तमान कॉलेजों में संस्कृत-शिक्षक को ही वेद सिखाने का कार्य सौंप देते हैं जो संबंधा असंयोग्य है। ऐसे ऊपरी पठन से वेदों से कुछ पत्ते नहीं पड़ सकता।

प्राचीन वैज्ञानिक प्रगति

मेरु (अमरा, हिमाचल प्रदेश), गुणे आदि विश्वविद्यालयों में भौतिक विज्ञान के प्राध्यापक डॉक्टर चविताण रामुदेव जाली के एक लेख में लिखा है कि एक प्रसिद्ध रसायनकार Charles Berlitz (चार्लस बर्लिट्ज़) का निराकरण है कि प्राचीन भारत ने उच्चतम वैज्ञानिक प्रगति का सा बनिट्स की निम्न पुस्तक The Bernada Triangle (प्रकाशक Avon Books, New York, 1975) में एक अध्याय का शीर्षक है The Surprises of Pre-History यानी प्रागैतिहासिक काल के कुछ आश्चर्य बनिट्स ने उस अध्याय में कहा है कि प्राचीन भारतीय सभ्यता हजारों वर्ष (यानी पचास सहस्र वर्ष केवल ६००० वर्ष नहीं) प्राचीन हो सकती है। बनिट्स नामावली महाभारत पुराणादि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों के अलावा प्राचीन भारतीय ग्रंथों में भी जगहों में अनुवादित है। उस समय शास्त्रज्ञों द्वारा की गई विज्ञान वैज्ञानिक प्रगति नहीं हुई थी। इन विमानों (rockets) मिसाइलों (missiles) का आदि के उन ग्रंथों में कि उनमें पाश्चात्य ज्ञान का अभाव का लक्षण है न तो मैक्समिलियन गिल्लेनबर्ग और विभिन्न ग्रंथों आदि कई पाश्चात्य विद्वानों ने प्राचीन संस्कृत साहित्य पर अपने-अपने विचार प्रकट किए। उनके उस काल में अद्वितीयता में संशय नहीं माना कि प्राचीन संस्कृत साहित्य में मन-सहन कला की उच्चता है। दुर्भाग्यवश आधुनिक भारतीय विद्वानों ने भी वह माना नहीं। और उनके नुस्खे पढ़ाने कुछ ही वर्षों में पाश्चात्य ज्ञान में बहुत गति, भिन्न-भिन्न विमानों आदि का निर्माण आरम्भ हुआ। इस संदर्भ में यदि प्राचीन भारतीय साहित्य पढ़ा जाए तो पता चलेगा कि वह सही इतिहास है, केवल कवि कल्पना नहीं। प्राचीन भारतीय साहित्य में अविष्ट सम्प्रदाय का अभाव उल्लेख ही नहीं

अपित्, बाँक गकिट आदि चीजों की शक्ति उनका हीन धार के विन प्रकार छोटे जान व, इसका प्रयोग भी महाभारत पुराण आदि ग्रंथों में कहीं-कहीं आया है।

ज्यूल्स वर्ने (Jules Verne) नाम के एक लेखक ने एक सौ वर्ष पूर्व का ग्रंथ लिखकर भविष्य के अनेक चीजों आदि के सम्बन्ध में निर्देश अनुमान प्रकट किए। सर्वप्रथम कालोनिज्म का अभाव और महाभारत आदि ग्रंथों में का अतिहासिक चित्रण है इसमें अमरा-नर की की पढ़ाने का अर्थ कि आदि धार का। इस ग्रंथों में अनेक विचार प्रकट आदि। उदाहरणार्थ विमान की उड़ान पर यदि कोई व आदि चित्रण लिखे तो वह प्राचीन-स-प्रतिष्ठ उसकी नेत्र मनि और अनेक सौ वर्षों का अर्थ पानव आदि छोटे दीखने से अनेक विचार। किन्तु बनिट्स ने अनेक विमान में आदि आदि कर यह प्रमाणों द्वारा साबित का सम्बन्ध में आदि सारा का अभाव देकर कहा है कि अतिविज्ञानिकता अनेक दीखना या अनेक जो उन दोनों के सम्बन्ध में अनेक है। उसमें बनिट्स का निराकरण कि वह अनेक अनेक ही अनेक आदि। उस प्रकार वैज्ञानिक प्रगति का प्राचीन ग्रंथों में कि उल्लेख भी आश्चर्यचकित ही होने चाहिए।

धातु शोधन-तंत्र

भारतीय नाम के एक प्राचीन कवि ने भविष्य में लिखे हुए एक संस्कृत ग्रंथ में अनेक शोधन कला सम्बन्ध आदि अनेक प्रकार के अनेक और अनेक लिखे हैं। उनका अर्थ धातु विज्ञान इन आदि कुछ प्राचीनिक ग्रंथों में लिखे हैं—Sanskrit Wisdom, Sanskrit Civilization, Sanskrit Miracles and Diamonds, Mechanisms, Weapons of War and Yoga Sutras। सचकर प्रकाशक G. R. Joyner, सम्पादक International Academy of Sanskrit Research, मैसूर।

जायसरा की ग्रंथ में कहा गया है कि प्राचीन वैदिक विज्ञान द्वारा तीन धातुओं के सम्मिश्रण में कोराल के आदि अनेक चीजों का अनेक

१. सन १९८० का अमेरिकी संस्थान (Institute for Rewriting Indian History) ने दिल्ली द्वारा प्रकाशित, स Technology Development in Ancient India लेख

विषक, ध्वनिज और कान्त (Kanto) वाली लोहचुम्बक ३ : ६ : ५ के प्रमाण में इस अवस्था में मिलाए जाते थे। सिद्ध हो जाने के पश्चात् उस समिश्र धातु पर ध्वनि जल वायु विद्युत, लोफ, गोला-बारूद आदि से कोई क्षति नहीं पहुँचती थी। यह दुर्लभ वजन में हल्का और सुनहरे रंग का होता था।

पंचमुख यंत्र

यह एक वाहन था। इसके चार दिशाओं में चार और शीर्ष पर एक तेजे द्रुत धाँप गवाक्ष होते थे। वाहन का भार १७० रत्नल होता था। विद्युत आवृत्ति से चलने वाला यह वाहन १००० रत्नल वजन प्रति कलाक दस मील के वेग से ले जा सकता था। उसके यंत्र को गज कहते थे। धतः उस वाहन का नाम था—गजकर्षण पंचमुख यंत्र।

गजकर्षण यंत्र

यह—आतंक्य ओ वाहन चलने में उन्हें गजकर्षण यंत्र कहा जाता था।

चतुर्मुख रथ-यंत्र

चार गवाक्षों वाला यह धाँपक वाहन था। इसका भार था १२० रत्नल। इसकी गति प्रति कलाक १२ मील थी। नारियल के तेल या बिजली से यह वाहन चलता था। स्याम देश में आज भी वाहनो को 'रोट-घाम' अर्थात् 'रथयंत्र' और 'रोट-चक्र-जोन' यानी 'रथचक्रयंत्र' कहा जाता है।

त्रिमुख रथ-यंत्र

इस वाहन के ऊपर, नीचे और एक बाजू में गवाक्ष होते थे। वाहन का भार ११६ रत्नल होता था। इससे ६०० रत्नल तक भार का वहन होता था। सिंहाकाल नामक पक्ष की गठीले मूँलों से और एक नवी घाम से निम्न से उस से यह यंत्र चलाया जाता था।

द्वि-मुख यंत्र

इसका भार होता था ८० रत्नल। पूर्व और पश्चिम की इनके गवाक्ष होते थे। पेचों से लगाए पहियों से यह वाहन चलता था। प्रति कलाक दस मील की गति से चलने वाला यह वाहन ३०० रत्नल तक का भार ढो सकता था।

एकमुख रथ-यंत्र

इसमें एक ही गवाक्ष होता था। दो सौ रत्नल तक का भार इससे ढोया जाता था। कांचनूल (Kanchtoola) बीजों से निकला तेल, या सीला-लिक (Sowlaalika) तेल या बिजली से यह वाहन चलता था। प्रति कलाक दो मील इसकी गति थी। वर्तमान Conveyor belts (कारखानों में सामान ढोने वाले यांत्रिक पट्टों) के तरह यह कोई यंत्रणा थी।

सिंहास्य रथ-यंत्र

सिंह जैसा इसका आकार था। इसके दो गवाक्ष होते थे। पचहत्तर तक वजन इससे ढोया करते थे। भूमि पर भी चलता था और आकाश में भी उड़ सकता था। वाहन छोटा या बड़ा भी किया जा सकता था।

आयस प्रसरण यंत्र

यह लोहे की रेलगाड़ी थी।

एक चक्र-यंत्र

केवल एक चक्र पर चलने वाली यह रेलगाड़ी थी।

जॉयसर जो के ग्रन्थ में उल्लिखित अन्य प्राचीन यंत्रों के नाम हैं—अम्भक, गूढ़ गमन, वैराजिक, इन्द्राणी, विश्ववधु, स्कोटनी, कामध, पार्वती, कोलवक, कूटमालस्य, पद्मिनी, तारापुल्ल, रोहिणी, राकस्य, चन्द्रमुख, घन्तचक्र, रथम्, पचनाल, तन्निपुल्ल, वेजिनी, शस्त्रपुद्गल, मङ्गलावर्त, धोवणी (जो चलते समय विद्युत् की वायु छोड़ता था इसकी ध्वनि

वायुध-उद्योग

वर्तमान समय के दो प्रबलतम राष्ट्र रशिया और अमेरिका एक-दूसरे को बिरोधी समझकर जिस प्रकार एक-दूसरे के विरुद्ध विविध प्रकार के शस्त्रास्त्र निर्माण करने के हाथ में जुटे हुए हैं उसी प्रकार प्राचीनकाल में देश (यानी सुर) और दैत्य (यानी असुर) उनकी भी धांस की होड़ थी और जगत्वा था। उस समय भी बड़े-बड़े विविध वायुध, प्रभावी शस्त्रास्त्र, आगे विषय का नज़ी से धमक कर सकने वाले यान और तुरन्त एक-दूसरे से सार्त्ताना करने के माध्यम उपलब्ध थे। रामायण, महाभारत और पुराणग्रंथों में इनका उल्लेख है।

प्राचीन मागरीयुद्ध का रामायण के अयोध्याकाण्ड के सर्ग ८४ के छाठवें श्लोक में उद्धृत वर्णन देखें—

नोदां कदानां पवान्स कंबतानां शतं मतम् ।

सन्तद्धाना तथा युनां तिष्ठन्त्वत्यभ्यचोदयत् ॥

हानी शत्रु के नोकादस का प्रतिकार करने के लिए सैकड़ों कंबतं युवक तैयार रहें।

धानेवास्त्र

रामायणवार्त्तावत परिभाषा में तोषो को 'शतघ्नी' यानी 'सैकड़ों क्षणियों का धन्य करने वाला' कहा करते थे। इनका उल्लेख अनेक जगहों में आया है।

अनघ्नी मांहे को हानां थी। सुन्दरकाण्ड में अतघ्नी का आकार वृक्ष के तने जैसा कहा है। किलों से स्थान-स्थान पर तापे लगाई जाती या बँदायी रज में बांधादितां बलाकर नाई जाती। तापे चलतो थी तो उनसे बड़ी गर्जना होती थी। ऐसे वर्णनों से स्पष्ट है कि तोष का ही प्राचीन नाम अतघ्नी था।

यूरोपीय शब्द fire alarm धानेवास्त्र का ही अनुवाद है।

प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में ऐसे वर्णों का वर्णन है जो फेंके जाने के पश्चात् उसमें से कई छोटे बम या शकट्स बिखरकर शत्रु पर जा पड़ते थे।

War यानी 'युद्ध' इस धर्म का संगत शब्द 'वार' करना इस दृष्टि से संस्कृतमूलक ही है।

पाश्चात्य देशों के यूरोपीय ईसाई और धर्म, ईरानी आदि मुसलमान लोगों के पूर्वज महाभारतीय युद्ध के पश्चात् के अधकार मद्दश अज्ञान-युग में संस्कृत-विद्या से दलित रहने के कारण पिछड़ गए। इन महाभारतीय युद्ध में जो राकेट आदि प्रक्षेपणास्त्र छोड़े गए तत्पश्चात् सन् १८०३ में कोपनहेगन नगर घेरे में यूरोप में राकेट का प्रथम बार प्रयोग किया गया।

आजकल पाश्चात्य वैज्ञानिक जो नये-नये शस्त्रास्त्र बना रहे हैं, वह एक तरह से प्राचीन अस्त्र-विद्या का पुनरुत्थ न ही है। विविध शस्त्रास्त्र बनाने के प्राचीन शास्त्र का नाम धनुर्वेद था। अतः 'धनु' शब्द का अर्थ केवल बाणक्षेपक धनुष समझना योग्य नहीं। शत्रुओं की धमियाँ उड़ाने के लिए जो शस्त्रास्त्र बनाने का तन्त्र और विज्ञान था उसे धनुर्वेद नाम दिया गया था।

वातावरण के विविध स्तरों में विषैनी वायु छोड़कर भी शत्रु सैनिकों का दम धुटाया जाता था। उन अस्त्रों से वातावरण में अग्नि, धुआँ, पानी दिजल्लो, रोगजन्तु, सर्प आदि छोड़कर भी शत्रु को आक्रान्त किया जाता था।

वायुयुद्ध और वायुमन्दल आदि वैज्ञानिक क्षमता रामायण काल में भी उल्लेख्य थी। विभीषण जब स्वर्गलोक के साथ रामचन्द्रजी की छावनी पर अपने विमान उतरवाना चाहता था तो उतरने की अनुमति माँगनेवाले उनसे सम्भाषण आकाशस्व उड़नेवाले विमानों से, भूमि पर के छावनी के चीन हाना तभी सम्भव था जब वर्तमान wireless और electric आदि माध्यमों से तत्काल सम्भाषण व्यवस्था तब भी शक्य थी।

शस्त्र-विज्ञान

अग्निपुराण नाम के प्राचीन संस्कृत ग्रन्थ में शस्त्रों के पाँच वर्ग उल्लेखित हैं—(१) यन्त्रमुक्ता, यानी जो यान्त्रिक तन्त्र से छोड़े जाते थे। (२) पाणिमुक्ता, यानी जो हाथ द्वारा छोड़े जाते थे। (३) मुक्ता सधारित,

जानी को छोड़कर फिर सवार लिए जाते । (२) समुक्त, जो छाड़े नहीं खाते थे—जैसे कह्यो लहर या मीन ।

यह बड़ा विज्ञान विषय ज्ञान में इस तरह खर्चा यहीं समाप्त कर देते हैं । तबार्थ ऊपर का विविध प्रकार का शरीर दिया है उससे पाठक को सिद्ध होगा कि प्राचीन समय में उनमौलम व्यापारि वस्तुओं से लेकर महामहान् राज्य और देश को घनेक मिट्टियों तक हर प्रकार से प्रगत समाज की और वर्तमान समय में यूरोप के देश और अमेरिका जो वैज्ञानिक प्रगति दिखा रहे हैं वह एक प्रकार से इतिहास की पुनरावृत्ति हो रही है ।

मिर्चाई और नौचालन

वैदिक विज्ञान में मिर्चाई और नौचालन का भी अन्तर्भाव था । श्री हर्षे का कहना है कि यजुर्वेद में बसिष्ठ के नाम में जो श्रुचाएँ हैं उनमें मिर्चाई और नौचालन विषयों का कुछ गुद रहस्य गड़े हुए है । उससे भी हमारा ध्यान की पुष्टि होती है कि ऊपरी जाति में वेद-श्रुचाओं के जो अर्थ छिपाये-सूचक हैं उनके रहस्य जान लेने पर उनमें मौलिक वैज्ञानिक मार्गदर्शन प्राप्त होता है ।

जब पुनर्गन्तव्य देश का मार्ग-पर्यटक वास्को-द-गामा अफ्रीका खण्ड का खबर मिला हुआ भारत पहुँचना चाहता था तो उसे वहाँ एक भारतीय का मार्गदर्शन लेना पड़ा । उस भारतीय के मार्गदर्शन में ही वास्को-द-गामा की नौका मुस्लिम और कम समय में भारत पहुँच सकी । उस समय भारतीय ही विश्व के मार्गप्रवास में जानकारी और प्रवीण थे क्योंकि जाका बड़े बड़े भारतीय मोदक दिग्विजय, व्यापार, शिक्षाप्रबन्ध, शासन आदि के लिए भागी सागर पार करते हुए विश्वभर में जाते रहे थे ।

व्यापार-व्यापक मध्यस्थी कहती विद्या-संस्थान से सन् १६१० में प्रकाशित हुए एक भारत में मिर्चाई मध्यस्थी व्यापक निर्माण (Inauguration works in India) के पृष्ठ ६ पर उल्लेख है कि "ईजिप्ट की मिर्चाई पदार्थ भारतमूलक है यह सत्य सर्वविदित है ।" यह तभी हो सकता है जब प्राचीन ईजिप्ट पर वैदिक शासन हो और सर्वत्र वैदिक

विज्ञान और नगर का ही प्रमाण होता है । इसका और एक प्रमाण यह है कि विश्व की नदियों के नाम मारे सम्पूर्ण परम्परा के हैं । जैसे पेरिस नगर में बहनेवाली Seine (यानी सिन्धु), जर्मनी आदि देश में बहनेवाली Danube (यानी दानव), अरबों प्रदेश की Jordan (यानी जनादन) आदि सारी नदियाँ पर प्राचीन वैदिक विज्ञान पर आधारित मिर्चाई योजनाएँ बनाई गई थी ।

भारत में ब्रिटिश शासन के अन्तर्गत एक अंग्रेज स्यपनि (इन्जीनियर) विलकोक्स (Willcox) ने लिखा है कि "वर्षादिशा में बहनेवाली प्रत्येक नहर, चाहे वह भागीरथी जैसी नदी बन गई हो या मछभगा जैसी नहर ही रही हो मूल में यह सारी नहर ही थी । लगभग एक-दूसरे के समानान्तर ही वे बहाती गईं । उनमें उनना ही ठीक अन्तर रखा गया जैसा नहरों में होना चाहिए । मुझे स्मरण है कि मैं जब भारत के लिए नहर कही-कही हो, उसका विचार करने लगा तो जहाँ-जहाँ नहर खुदबानी चाहिए थी वहीं एक-एक सूखी नहर का चिह्न दिखाई दिया ।" इसमें स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल में भारत भर में अति योग्य स्थानों पर नहरों का जाल बिछा हुआ था । तभी तो 'गुजल और सुफल' ऐसे इस देश की व्यापारि थी ।

ऊपर लिखे उद्धरण से स्पष्ट है कि ठीक पुराणों में कह अनुसार भागीरथ के महान् यन्त्रों से गंगा की धारा हिमालय की गोद में नहर खोदकर कालिघट्ट (कलकत्ता) नगर के पास सागर में पहुँचाई गई । यह कितना विशाल इन्जीनियरिंग का प्रमाण है । इसमें हमारी बात प्रमाणित हो जाती है कि अतीत में वैदिक संस्कृति के अन्तर्गत जो वैज्ञानिक निपुणता का स्तर था उसकी बराबरी वर्तमान युग में भी नहीं हो सकी है ।

सन् १८०० में डॉक्टर फ्रांसिस बुकनेन् (Dr Francis Buchanan) नाम के प्रसिद्ध विद्वान् ने भारत के मंगल शासन के आदेश से भारत की खेती और आर्थिक परिस्थिति का सर्वेक्षण किया । वह तीन खण्डों में प्रकाशित हुआ । उसका शीर्षक है 'बुकनेन् का मद्रास में प्रवास-प्रस्थान' (Buchanan's Journey From Madras) । वह सन् १८०५ में लंदन से प्रकाशित हुआ । उसमें बुकनेन् ने लिखा है कि

“कौटिल्य में देने ऐसी एक प्राचीन सिचाई योजना देखी जिसके लिए दक्षिण भारत सदा प्रसिद्ध रहा है। दो पहाड़ियों के बीच के अन्तर को सिचाई द्वारा डबकर एक नदी को रोककर वहाँ एक महान् सरोवर बना दिया गया था। उसकी लम्बाई ७-८ मील और चौड़ाई तीन मील थी। इतनी धूमि जल से डक गई थी। उस तालाब से निकली अनेक नहरों द्वारा जो धूमि जल से डक गई थी। उस तालाब से निकली अनेक नहरों द्वारा जो पानी निकलता था वह अकाल पड़ने पर भी १८ मास तक ३२ ग्रामों के क्षेत्रों की तराई कर सकता था। अर्थात् जाते हुए मैंने दूसरा एक (कृत्रिम बनाया गया) तालाब देखा। उसका ‘कावेरी P K’ नाम है। वह आठ मील लम्बा और तीन मील चौड़ा होकर ग्राममन्त के विस्तीर्ण प्रदेश को सिचाई की उपलब्धि कराता है। उससे मुझे अति प्रसन्नता हुई। वहाँ के लोगों की जीवनश्रमा के धनसार उन्हें जैसा जितना जल लगता था वह सब जनता को उस सरोवर से मिला करता था।”

उसी प्रकार उत्तरी भारत में आगरा से २४ मील दूर सोहवाल राजपूतों की रम्य नगरी फतेहपुर सीकरी (अर्थात् विजयपुर सीकरी) बनी हुई है। वही उत्तमानगरी नाम की एक नदी थी। उस पर एक बांध बाँधकर उससे आ छह मील घेरे का सरोवर बनाया गया था। उसी से फतेहपुर सोहवाली का विप्लव जल उपलब्ध कराया गया था, ठण्डक भी पहुँचाई गई थी और उस नगरी का सुन्दरता भी प्रदान की गई थी। ऐसे अनगिनत उदाहरणों से प्राचीन वैदिक स्थापत्य विज्ञान कितना कुशल और जनप्रवण था यह प्रमाण होता है।

प्राचीन वैदिक विज्ञान की विविध शाखाओं के मूल प्रवर्तकों के नाम भी मध्यपुराण में पाए जाते हैं वे हैं—भृगु, अत्रि, वसिष्ठ, नारद, भय, विश्वकर्मा, नर्मात्र, विशालाक्ष, परन्दर, ब्रह्मा, कुमार, नन्दोण, शीतक, रामदेव, अग्निष्ट, शुक और बृहस्पति। उसमें दुर्ग निर्माणशास्त्र का विवरण नारद शिष्यमहिता में दिया गया है। International Academy of Sanskrit Research मैसूर में उस ग्रन्थ की प्रति हो सकती है, सब सम्बन्ध भाग्य सम्बन्धित विद्याशाखाओं में ऐसे-ऐसे प्राचीन ग्रन्थों का अध्ययन-अध्यापन शुरू हो जाना चाहिए।

युद्धशास्त्र

युद्धशास्त्र पर प्राचीनकाल में वशिष्ठ, विश्वामित्र, जामदग्नि, भारद्वाज और उशनस् द्वारा लिखे संस्कृत ग्रन्थ Punjab Oriental Series द्वारा प्रकाशित हुए हैं। वशिष्ठ और विश्वामित्र ऋषियों ने जब स्वयं रामचन्द्रजी को युद्धशास्त्र सिखाया तो इस विद्या पर उनका निवेदन ग्रन्थ होना स्वाभाविक ही है। वैशम्पायन का लिखा युद्धशास्त्र का ग्रन्थ Madras Manuscript Library में है। शारंगधर का भी एक ग्रन्थ वही है। इसी विद्या-सम्बन्धी अन्य ज्ञात ग्रन्थों के नाम हैं—विक्रमादित्य वीरेश्वरीयम्, कोदण्डमण्डन; राजा दिलीप का लिखा कोदण्डशास्त्र, वास्तुराज वल्लभ व बृहत् ज्योतिषार्णव (व्यकटेश्वर प्रेस, मुंबई, द्वारा प्रकाशित)। यह तो केवल नमूनामात्र नाम हैं। ऐसे कई युद्धशास्त्र के ग्रन्थ संस्कृत में हैं। किन्तु हजारों नष्ट या लुप्त हो गए। जैसे-जैसे क्षत्रिया का साम्राज्य अन्य देशों में और भारत में नष्ट होना गया वैसे-वैसे उनके किले, बाड़े आदि में रके अनेक ग्रन्थ शत्रुओं द्वारा लूटे गए, फाँटे गए या जला दिए गए।

रामायण, महाभारत और पुराणों में वर्णित वैदिक प्रणाली के राजकुमारों की युद्धशास्त्र सम्बन्धी शिक्षा उपरोक्त ग्रन्थों के सहाय्य से होती थी।

वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि कई नाम विभिन्न पीढ़ियों में आते रहते हैं। इसके कारण दो ये। एक तो यह था कि वे नाम पवित्र और प्रसिद्ध होने से प्रत्येक नई पीढ़ी में भी पुनः-पुनः रके जाते थे। दूसरा कारण यह था कि इन प्राचीन ऋषियों के आश्रम की शिष्य परम्परा में मुख्य गद्दी पर बैठनेवाला प्रत्येक अधिकारी शिष्य वशिष्ठ या विश्वामित्र ही कहलाता था।

गुब्बारे एवं आकाशछत्र

प्राचीन काल में विमान-विद्या थी। उसी प्रकार ऊँचे उड़नेवाले गुब्बारे और उड़ने विमान से जिन छत्रों के सहाय्य से वैमानिक या नैतिक प...

से खूनाग लगा देने के पैराशूट (parachute) भी वर्तमान समय जैसे प्राचीन काल में भी थे। उनके सम्बन्ध में अगस्त्य संहिता के तान्त्रिक वृद्धन नीचे दिए जा रहे हैं—

जननीकेव यान यदिमान व्योम्निकीतित ।
कृषिकाथसमुद्गत कौषेयमिति कथ्यते ।
मृत्पामुष्पो मृदुस्पृत्ते शीतप्रोतो यथाक्रमम् ॥
वेतानत्वं च अधुना च कौषेयस्य गुणसग्रह ।
कौषेयस्य कर्तव्य सारणा कुचनारम्भकम् ।
सुख विमानादिगुण आद्यामादौ प्रतिष्ठितम् ॥

ऊपर की परिकल्पना में यह कहा गया है कि विमान वायु पर उसी प्रकार चलता है जैसे जन पर नाव चलती है। तत्पश्चात् उन काव्य परिकल्पना में गुञ्जारा और आकाशसूत्र के लिए रेशमी वस्त्र सुयोग्य कहा गया है क्योंकि वह बड़ा लचीला होता है।

गुञ्जारा के बाबत की काव्यपरिकल्पना का एक नमूना नीचे उद्धृत है—

वायुबधक वस्त्रेण सुबद्धोदानमस्तके ।
उदानस्य लघुत्वेन विभ्यर्स्थाकाशयानकम् ॥

जाने वस्त्र में हाईड्रोजन (उदानवायु) पक्का बांध दिया जाए तो उससे आकाश में उड़ा जा सकता है।

छोर-तार-रज्जु

प्राचीन कालमाने उदान, सन्देशप्रेषण आदि के लिए जो तार, छोर रज्जु आदि लगते थे उनका उल्लेख सम्युक्त ग्रन्थों में निम्न प्रकार है—

नवभिन्नान्तरि मूत्र सूत्रैस्तु नवभिर्गुण ।
गुणैस्तु नवभिर्गुणैः रश्मिभिर्नवभिर्भवेत् ।
नवाष्टमन्तरि मूत्रे रश्मिभिर्नवभिर्भवेत् ॥

उक्त श्लोक के अनुसार नौ धातों का एक सूत्र बनता है। नौ सूत्रों का एक गुण नौ गुणों का एक पाश, नौ पाशों में एक रश्मि छोर ६, ८, ७ या ६ रश्मि धियाकर एक रज्जु बनती है। आधुनिक नौकाचलन और विद्युत्-चलन सन्देशवाहन आदि के लिए जो अनेक भारीक तारों की बनी मोटी

केबल (cable) या छोर बनती है वैसे प्राचीनकाल में भी बना करनी थी और उसे रज्जु कहा करते थे। रज्जु का ही आनलभाषा में रज्जु उर्फ रोप (Rope) ऐसा अपभ्रंश हुआ है।

वायुपूरण वस्त्र

प्राचीनकाल में ऐसा वस्त्र बनता था जिसमें वायु भरा जा सकता था। उसके लिए रेशमी वस्त्र का धर्जीर कटहन, आधे छल कटव, मीराबोलन (Myrabolane) वृक्ष के तीन प्रकार छोर दालें इनके रस या सत्व के लिए दिए जाते थे। तत्पश्चात् मागस्त्य पर भिन्ननेवाले गण्य आदि छोर शकंरा का घाल यानी दूध सीरा बनाकर उसमें वह वस्त्र भिगाया जाता। फिर उस वस्त्र को सुखा देने थे। अगस्त्यसंहिता के कुछ श्लोकों में ऊपर कही विधि वर्णित है, उनका नमूना नीचे पढ़ें—

क्षीरद्रुमकदवाभ्रा भयासत्वजलेस्त्रिभिः ।
त्रिफलोदेस्ततस्तत्प्रायमुर्ध्वस्ततःस्ततः ॥
संयम्य शकंरामूक्तिपूर्णं मिश्रितवारिणा ।
मुरसं कुट्टनं कृत्वा वासांसि ज्वयेत्सुधोः ॥

बैटरी (Battery) अर्थात् शतकुम्भी

तांबा तथा जस्ता के तारों में प्राचीन वैदिक वैज्ञानिक किस प्रकार शतकुम्भी (बैटरी) बनाते थे, उसका वर्णन निम्न श्लोक में देखें—

सस्थाप्य मृण्मये पात्रे ताम्रपत्र सुसंस्कृतम् ।
छादयन् शिविषोवन चाट्टीम काष्ठपामुभिः ॥
दम्नासोष्टो निघातत्वं पारदाच्छादिनस्ततः ।
उत्पादयति तेन्मित्र संयोगः ताम्रजस्तयोः ॥
संयोगाज्जायते तेजो यन्मित्रमिति कथ्यते ।
एवं ज्ञातानां कुम्भानां संयोगः कार्यकृत्यमूत ॥
मृत्संस्पृष्टा च सुभगा भूतयोनिः पयोधरा ।
मृकं मृत्कुम्भी सर्वदा प्राप्ता ॥

मोटर

ऊर्जा या शक्ति-उत्पादन करने वाले यंत्र को प्राधुनिक यूरोपीय परिभाषा में मोटर कहते हैं। प्राचीन संस्कृत परिभाषा में 'मित्र' कहते थे। तो क्या मोटर शब्द 'मित्र' शब्द का ही विकृत उच्चार नहीं है? संस्कृत में जो 'म' आरंभ होता है उसे यूरोपीय और इस्लामी देशों में 'तर' उर्फ 'टर' ऐसा तोड़ा गया। यत 'मित्र' का उच्चार मोटर हुआ। संस्कृत वैदिक परम्परा में सूर्य को भी मित्र इनाम देते हैं कि वह ससार चलाने में जितना जो एकदम ऊर्जा संचित करता है वह हमें सूर्य से प्राप्त करता है। अतः प्राधुनिक ज्ञान के यदि संस्कृत मोल में और वैदिक ऋचाओं पर समाधि-मय ध्यान से एकदम मनन-चिन्तन कर सकें तो उन्हें वेदों से उच्चतम वैज्ञानिक रहस्य प्राप्त होंगे। प्राचिन काल में दार्शनिक और प्राध्यात्मिक दर्शन ही वेदों का अध्ययन हो रहा है। किसी भी ज्ञान का विद्वान् वेदों से मार्ग उठा सकता है और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है यदि वह संस्कृत का पढ़ित हो और वेदों की ऋचाओं का गुणगुनाने उनमें तल्लीन हो सके।

धातुमेष

एक धातु पर दूसरे धातु का लेप चढ़ाना हम विद्या का यूरोपीय परिभाषा में इलेक्ट्रोप्लेटिंग (electroplating) कहते हैं। प्राचीनकाल में यह विद्या चली आ रही है। उसके संस्कृत इनाम नीचे दूँगे

हृत्त्रयमवधारयन् लेपं सम्पूनिष्यते ।

महाराजस्यै धानो मुकुनजल मन्निधौ ।

धातुद्वयानि तन्नाम भव्यार्थेन रजतेन वा ॥

महाराजस्य तन्नाम ज्ञातकर्ममिति श्रुतम् ।

निष्कर्मणोपुटेन तन्नाम रजतं तत् ज्ञातकर्म स्मृतम् ॥

धर्म सुधी

अगर वह प्राचीन वैज्ञानिक उद्योगों के सम्बन्ध में जो भी ग्रंथ ज्ञान है उनका मुँहों लोच करों में Catalogus Catalogorum गोप्यक में

T. Aufrecht नाम के एक यूरोपीय विद्वान ने प्रकाशित की है।

वैसे ही यद्यपि का उन्मुख समय-समय पर कृष्णजी शर्म व नेमा में और एक भी यंत्र के नक्शों में 'शिल्पसंसार' नामक मराठी भाषिक में प्रकाशित हुए हैं।

नागपुर के रामनगर विभाग में २७६ कमरों के घर में रहने वाले गो० गो० ज्ञानी ने जो बड़ी लगन से और बड़े व्यय उठाकर उन प्राचीन ग्रन्थों के सम्बन्ध में और जय न लगने वाले प्राचीन माहसुलों जैसे कई ग्रन्थ ग्रन्थों के बावत बड़ी उपयुक्त और महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठी कर उनकी एक व्यवस्थित सूची बनाई है—जो वे बड़े धार्मिकता से जो भी सम्बन्धित माने उसका मार्गदर्शन करने में बड़ी उदारता और स्नेहभाव से काम में लाते हैं।

यूरोपीय देशों में भूगर्भ में लगे मार्ग बनाकर जो घटकनी रेलगाड़ियाँ हो जाती हैं वैसे ही विज्ञानतंत्र प्राचीनकाल में भी उपलब्ध था। इसका प्रमाण हमें किले और राजमहलों से गुप्त प्रस्थान करने के लिए या कुमुक रसद आदि पहुँचाने के लिए जो भूगर्भस्थ सुरंग होते थे उनसे मिलता है। ऐसे घटकनी मार्ग बनाने वाली विद्या को 'घटापय विद्या' कहते थे।

अधिकांश प्राचीन मंदिर, महल बाड़े, किले, नगर आदि में ऐसे घटापय होते थे। उदाहरणार्थ सऊदी अरब के मक्का नगर में जो काबा नामक वैदिक तीर्थ क्षेत्र है, उसमें तो घटकनी मार्गों की धूनधूनवाँसी बनी हुई है, वहाँ मध्य में गोपनीय विष्णु की महान् मूर्ति थी। सन् १९७६ के नवम्बर मास में जब कुछ साहसी पहाड़ीयों के अनुयायियों ने कुछ दिनों तक उस केन्द्र पर कब्जा कर रखा था तब वे उन्हीं सुरंगों में मोर्चा लगाए लड़ रहे थे।

भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत में लखनऊ नगर में हरिमंदिर नाम का जो मंदिर परिसर है वह इस्लामी धाक्रमण से अब तक मस्जिद के रूप में प्रयोग हो रहा है। उसके परिक्रमा मार्ग में दीवारें खड़ी कर वहाँ के मुसलमानों ने कज बना लिये हैं। वही दीवार का एक लंबा-सा भाग चूतवा कर बंद कर दिया दिखता है। वही से एक सुरंग उस पहाड़ी के अन्दर तट के बाहर निकल जाती है। कहते हैं कि उस सुरंग की इतनी चौड़ाई है कि पाँच-छह

धूम्रमय लकड़ी के होते हैं। सबते थे।

इसका ज्ञान होने पर प्राचीन वैदिकों के राजमहल से बाहर निकलने का एक संकेत है। उदा. लकड़ी के समस्त महान नामक पत्रानय में प्राचीन वैदिकों के घनक समस्त पत्र मूर्धन्य संपत्ति है। उम इसका ज्ञान प्राचीन वैदिकों के घनक की सूची का नाम समस्तकम् है जो वृत्त देकर खरीदी जा सकती है।

आज के घनक कई राजमहल तथा किला में अभी तक इन प्राचीन घनक के घनक पर भट्टार पर है। यह है। यद्यपि इसका नाम आक्रामको ने हजारों प्राचीन समस्त पत्र जला डाले और पूरापूर आक्रामक उन समस्त पत्रों को सुदूर स्वदेश न गए। यद्यपि अभी तक दरभंगा, जैसलमेर, जम्मू, नेपाल आदि प्राचीन हिन्दू-राजधानियों में प्राचीन वैदिक समस्त-पत्र विपुल मात्रा में पाए जाते हैं। इस ही घनको का ल जाकर उनके सहाय से यूरोप खड में वैदिक वैदिक का एक नया युग शुरू हुआ। अभी तक भारत में कई प्राचीन राजमहल की घनक समस्त ऐसी प्राचीन घनक प्राप्त कर स्वदेश भेजने की कोशिश में व्यस्त हैं।

वेधशालाएँ

विश्व में अब वैदिक साम्राज्य फैला था नव घनेक प्रदेशों में वेध-शालाएँ बनाई गई थीं। वैदिक जीवन-प्रणाली में प्रत्येक दिन के प्रत्येक क्षण का उपाययोग्य ध्यान में लेकर ही लोगों के व्यवहार चले जाते हैं।

अभी वेधशालाएँ घनक स्थानों पर बनी होती थीं। उदाहरणार्थ राजस्थान, जयपुर, दिल्ली, उज्जयिनी (पानी पवनिका) नका, समस्तक, बुलारा, घनक, गुवा, राम, उपमहा (स्वीडन देश में) इत्यादि। उन पर वैदिक वैदिक का नाम रहने थे। उन्हीं में वैदिक विश्व का पचांग बना करवा था। उन्हीं के आधार पर मारे सामाजिक स्थोहार, इन आदि निश्चित किए जाते थे। पृथ्वी के सभी घनक घनक घनक से घनक का नाम तक के घनक घनक का अध्ययन उन वेधशालाओं में होता था और उनका गणितीय अध्ययन भी होता था। उममें किमान, घनक, नोका

चलाने में सभी कर्मचारी, पचांगकर्मी आदि कर्मियों का भागदखल किया जाता था। भूकण, लूफान, प्रकाल युद्ध आदि के बारे में भी घनक मूचनाएँ मिली करती थीं।

अमेरिका खड में जो आदिवासी 'रेड इंडियन्स' (Red Indians) कहलाते हैं उनके पास भी प्राचीन वैदिक पचांग का कुछ अंश है क्योंकि वे प्राचीन नागवशीय लोग हैं। वैदिक परम्परा में इनके देश को पानान कहा जाता था क्योंकि गोलाकार पृथ्वी में वे भारत की पृथ्वी के नान हैं। भारत में पृथ्वी के आधार यदि गहवा छोटा जाए तो वह अमेरिका में निकलगा। रामायण आदि वैदिक कथाओं में अ हरावण महिगवण आदि भी पानान में राज्य करते थे ऐसा वर्णन मिलता है। वर्तमान युग में यद्यपि नागवशीय रेड इंडियन्स गरीब, अज्ञानी और निरक्षर हुए प्रतीत होते हैं, उनके प्राचीन महल, महान् मन्दिर वेधशालाएँ आदि घनकों में वे प्राचीनकाल में बड़े वैभवशाली थे, ऐसा प्रतीत होता है। अक्टूबर १९६६ के Indian Express दैनिक के किसी पत्र में (हामकता है कि वही समाचार घनक दैनिकों में भी आया हो) छपे एक समाचार में कहा गया था कि 'नव मेक्सिको' (New Mexico) देश में एक सहस्र वर्ष प्राचीन एक वेधशाला है जिसमें पथर पर खुदे पचांगानुसार ऋतुमान और सूर्य के गतिचक्र जाने जा सकते हैं।

विशेष योजनानुसार खड की गई तीन जिलों के माध्यम से एक दोवार जैसे खड पहाड़ की चट्टान पर उत्कीर्ण प्रदीप आमारो पर पडने वाले सूर्य-किरणों से ऋतु और सूर्य के गतिचक्र का पता लगता था। वर्तमान Pueblo जाति के पूर्वज जो अनासाजी (Anasazi) Indians कहलाते थे उनका बनाया हुआ वह पहाड़ी प्रस्नरीय पचांग था। सन् १०० से १३०० तक वे बड़े प्रगत थे। तत्पश्चात् उनका पवन होना इतिहास का एक बड़ा रहस्य है। पहाड़ों पर घने विनाल भवनों में वे रहा करते थे। वे नदिगा पर बांध बनाकर उनसे निमित्त सरोवरों द्वारा पानी ला मिनाई भी करते थे। सैकड़ों मोल लडो सड़के वे बनाते थे और उनका आधार भी बड़ा व्यापक था। उनके बनाए पचांग से उनकी वैज्ञानिक प्रवीणता का भी पता लगता है। मध्य अमेरिका के अज़टेक और मय (Aztec and

Mayan) लोगों की सभ्यता भी वैसी ही प्रगत थी।

ऊपर दिए विवरण से सिद्धान्तवाचक ध्यान में रखें कि किसी भी युग में यदि धनेक बंधाएँ हों तो उनमें से धनेक प्रगत और धनेक पिछड़े हुए होते हैं।

उन शिवाघों के बीच में जो अंतर रखा गया था, उनमें जो सूर्य-किरण पड़तीं उनसे बंध का सबसे छाँटा और सबसे सबा दिन जात हो जाता था। उस प्रसारी पंचांग से चन्द्र की गति और ग्रहणों का हिमाव भी किया जाता था, ऐसे संकेत प्राप्त हैं।

छात्र भूमि (ग्रैंट रिटन) में जो स्टोनहेज (Stonehenge) नाम का प्राचीन स्थान है वही भी वही मोटी शिलाएँ लड़ी हैं। वह भी एक वेद्य-स्थान थी। ऐसी पहाड़, पत्थर इट्टे चूना आदि से वेद्ययंत्र बनाना यह वैदिक विज्ञान की सूची है। भारत में बाराणसी, जयपुर, दिल्ली, उज्जैन आदि कई नगरों में वैसी प्राचीन वेद्यशालाएँ अभी भी लड़ी हैं। जब वैसी ही वेद्यशालाएँ अमेरिका और इंग्लैंड में हैं तो वह उन देशों में प्राचीन वैदिक सभ्यता का एक बड़ा प्रमाण है।

उस प्राचीन ज्योतिषीय गणित के हजारों प्रश्न दुर्लक्षित और उपेक्षित अवस्था में पाए जाते हैं तो पडे ही हैं किन्तु तिब्बत, आन्तिद्वीप और रोम नगर के पाए की बार्डिका में भी पडे हो तो कोई धारण्य की बात नहीं। चैम्पटेक, माया बार्डि नष्ट प्रगत जानियों की वर्तमान पिछड़ी प्रश्न्या से हमारे सिद्धान्त की पूर्ण होती है कि जैसे व्यक्ति के जीवन में सुख और दुःख, संसार और गरीबी के दिन होते हैं वैसे ही विविध जानियों के जीवन में भी अन्तर होते रहते हैं।

वैदिक संस्कृति के कीर्तिमान

वैदिक संस्कृति के बजाव कीर्तिमान मुख्यतः निम्न प्रकार के कहे जा सकते हैं—

- (१) हाका की समझ में उनकी बारीक सूत और बुनाई की होती थी कि किसी काम की प्रदीर्घ बुनाई एक साधारण धनुषी के ध्वज से निकाली जा सकती थी।

- (२) चाँदी-सोने की जरी से सुशोभित वागणवों की श्रमों का हिस्सा।
- (३) इंग्लैंड में एक भारतीय द्वारा बनाया हुआ बारीक सुदृष्टों का कारखाना।
- (४) प्राचीन विश्व में स्थान-स्थान पर बन गिरीमिड न जो महानगर आदि जैसे भव्य और सुन्दर भवन।
- (५) स्पेन देश में बना प्राचीन राजमहल पर रहस्य और कारखाना नगर के भव्य मंदिर (जिसे गन्ती में इन्नाम-निर्मित मयका जाता है किन्तु जो इन्नामपूर्व दिग्ग वैदिक वास्तुशिल्प है)।
- (६) चन्द्रनाक आदि की अंतरिक्ष यात्राएँ।
- (७) अन्तर्देशीय क्षेपणास्त्र और अन्य विचित्र अमता के प्रत्यक्ष।
- (८) विविध प्रकार के विमान।
- (९) विनकु जैसे उपग्रहों का प्रेरण।
- (१०) आयुर्वेदीय कुशल धारण्यकारी सारी और अत्यन्त शुल्क की चिकित्सा पद्धति।
- (११) योगविद्या के रहस्यमय कौशल।
- (१२) विश्व के समस्त मानवों का लाखों वर्ष तक जान-बूझकर करने वाली एकमात्र सभ्यता।
- (१३) संस्कृत जैसी देवी भाषा जो सारे मानवों के धारण-विचार-उत्तर का एकमेव स्रोत रही है।
- (१४) वेद जो एक समस्त ज्ञान का साकेतिक सक्षिप्त देवी गुरु भण्डार है जिससे सारी विद्या और कलाओं के उत्कृष्टतम रहस्य जाते जा सकते हैं।

मोनों की उदासीनता और इतिहास की उथल-पुथल के कारण वैदिक संस्कृति के उस दिव्य, भव्य, विश्वप्रसार का इतिहास दुर्लक्षित रह गया है। जैसे कोड़े-मकोड़े, दीमक आदि अन्धी वस्तुओं को नष्ट कर देते हैं वैसे ही पराये धर्मों को स्वीकार करने वाले फिन्न अश्विनियों ने भी वैदिक संस्कृति को दबाने का और उसकी भरसक निन्दा करने का बड़ा प्रयत्न किया है। ईसाई और इस्लामी धर्म स्थापना से पूर्व सारे विश्व में धर्म, सनातन, वैदिक, हिन्दू धर्म ही था तथापि इस्लामी और ईसाई विद्वान् या

तो उस इतिहास को टाल जाते हैं या उसे विकृत कर वह कोई और घटना-सी सभ्यता रही होगी ऐसा कोसमास वाला कोसमोस उत्तर दे देते हैं।

अराबी लोग या वैदिक संस्कृति के निन्दक जान-बूझकर ऐसा प्रति-पादन करते हैं कि सामरस एक प्रकार की दास ही थी या शकर के भक्त-जन को भग्न अवस्था पीनी चाहिए। ऐसे-ऐसे कथनों से लोग जान-बूझकर या अनजाने वैदिक संस्कृति को निन्दा, प्रबहेसना या अवमूल्यन करते रहते हैं। वे पारे वाक्यों को ऐसे झूठे प्रकार से सावधान रहना चाहिए। वैदिक संस्कृति में किसी प्रकार का दुराचार या असनाधीनता कभी सहन नहीं किए जाते।

वैदिकजन्य बड़े ज्ञानों और सहाचारी थे

वर्तमान समय के उच्च शिक्षा प्राप्त लोग जिन तथ्यों को उच्चतम श्रेष्ठ निष्कर्ष समझते हैं वे प्राचीन वैदिक संस्कृति में सामान्यजनों के नित्य ज्ञानबाल के अंग बन गये थे। उदाहरणार्थ लगभग १०० वर्ष पूर्व यूरोपीय भाग समझते थे कि केवल पृथ्वी पर ही जीवसृष्टि है। हमारे विपरीत वैदिक संस्कृति में हमें परिचित नोक-चाकर भी ईश्वर को अनस्तकांति उद्घाटनायक करते या रहे हैं। उच्चतम पाश्चात्य वैज्ञानिक भी अब कहने लगे हैं कि विश्व में हमारी पृथ्वी जैसे अनेक ग्रहों पर जीव सृष्टि हो सकती है।

वैदिक परम्परा में अनेक युगों का जीवनचक्र ४३२०० लाख वर्षों का माना है। अमेरिका की Laboratory of Chemical Evolution के प्रमुख डॉक्टर फॉलमपेकना का वक्तव्य जो जून १७, १९८० के समाचार पत्रों में छपा था उसमें वे कहते हैं कि ग्रीनलैंड प्रदेश (Greenland) में पाए गए चिह्नों से उनकी समझ के समाधानों ने यह निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी की सृष्टि जिसनी पुरानी है उसनी ही जीवसृष्टि भी प्राचीन है। उन चट्टानों की अनुमानित आयु ४३६०० लाख वर्ष होगी।

अब पाठक स्वयं इसे कि प्राचीनतम वैदिक हिसाब और आधुनिकतम पाश्चात्य शास्त्रियों का हिसाब लगभग एक ही है। तथापि उसमें भी जो ४०० लाख वर्षों का अंतर है वह पाश्चात्य शास्त्रियों के हिसाब की

गलती ही जानी चाहिए। क्योंकि पाश्चात्य शास्त्रियों के अनुमान कभी कुछ, कभी कुछ गमे डाबाडान या अनिश्चित से होते हैं। इसके विपरीत वैदिक हिसाब किसी धर्मनिरपेक्ष अनुमान पर आधारित न होकर वैदिक परम्परा में आरम्भ में पाँढ़ो-दर-पाँढ़ी की परम्परा से चलता आ रहा है।

सो वर्षों पूर्व के पाश्चात्य विद्वानों का अनुमान था कि पृथ्वी पर जीव लगभग ६००० वर्षों से जी रहे हैं। अब उनका विद्वान् मानने है कि जीव तो ४३६०० लाख वर्षों से पृथ्वी पर रह रहे हैं। कहाँ ६००० वर्ष और कहाँ ४३६०० लाख वर्ष वैदिक संस्कृति के वैज्ञानिक तथ्य कभी ऐसे झटपटे या ऊटपटांग नहीं थे।

पाश्चात्य भौतिक शास्त्री अभी-अभी कह पाए हैं कि घनरिक्ष के समय का नापन पृथ्वी के समय नापन में बिल्कुल भिन्न है। घनरिक्ष में घूम करने गया पृथ्वी का मानव समझता कि पृथ्वी में प्रस्थान किए उसे दस-चार दिन ही हुए है किन्तु प्रत्यक्ष में वह जब लौटगा या उसे पृथ्वी पर कई पीढ़ियाँ बीती हुई दिखाई देंगी। वैदिक कथाओं में भी यही तथ्य कहा गया है कि घनरिक्ष-यात्रा से लौटनेवाले पृथ्वीस्थ मानवा को पृथ्वी पर कई सदियों बीत जाने का अनुभव होता है।

जो अमेरिकी चन्द्रमा पर उतरे थे उन्हें उनके नियन्त्रक वैज्ञानिकों ने यह कहा कि चन्द्रमा की मिट्टी आदि पृथ्वी की मिट्टी जैसी ही होगी क्योंकि उनका अनुमान था कि चन्द्रमा और पृथ्वी एक ही गाले के दो टुकड़े होंगे। चन्द्रमा से लौटनेवाले व्यक्तियों ने बताया कि चन्द्रमा की मिट्टी पृथ्वी की मिट्टी से पूर्णतया भिन्न है। सारे सम्बन्धित अमेरिकी वैज्ञानिकों का कीमती समय उस मुद्दे की पहचान करने में व्यर्थ गया। यदि वैदिक विज्ञान से उनका परिचय होता तो अनुमान करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। सामान्य वैदिक परिभाषा में बुध को चन्द्र का पुत्र और मान को भूमिपुत्र कहा जाता है। इससे स्पष्ट है कि चन्द्रमा और बुध की मिट्टी में समानता होगी। उसी प्रकार मंगल और पृथ्वी की मिट्टी में समानता होगी। यह दूर के ग्रहों के जटिल समाधान की बात होते हुए भी उस तथ्य का वैदिक परम्परा के सामान्य जन तक उसे जानते हैं।

अब विविध तथ्यों के नाम दूँ। यूरोपीय जन जिन तथ्यों को

Great Bear और Little Bear कहते हैं वह झूल यानी रीछ यानी बालू वैदिक ज्योतिष के दिए हुए नाम हैं। वैदिक नाम को Bear कहकर अनवादित किया गया है।

यूरोपीयों से अन्य दो नक्षत्रों के नाम Canis Major व Canis Minor यानी बड़ा खान (कुत्ता) और छोटा खान कहे जाते हैं। उनकी वर्णमाला में 'C' अक्षर का उच्चारण स, ग या प होता है। तथापि कई शब्दों में वे 'K' अक्षर के स्थान पर 'C' अक्षर ही लिखकर उसी का उच्चारण क करते हैं। तदनुसार कॅनिस मेजर और कॅनिस माइनर नामों में यदि 'C' अक्षर का मूल उच्चारण 'स' है वह बात ध्यान में रखी जाए तो वह खान बड़ा और खान छोटा ऐसे संस्कृत शब्द ही होने का शङ्क्य मिलता है। उसी आधार पर कुत्ते के लिए जो छोटा निवासस्थान बनाया जाता है उस प्राग्ल भाषा में कॅनेल (Kennel) कहा जाता है, जो साम्प्रत में 'खानम' ही है, यह बात ऊपर दिए विवरण से मिट्ट होती है। नक्षत्रों में से एक को वैदिक परम्परा में 'गुरु' यानी 'बड़ा' कहा गया है। छारे छहों में वही सबसे बड़ा, मोटा, विस्तोर्ण होने के कारण 'गुरु' यह उसका नाम साबंक है। वैदिक-विज्ञान प्रत्युक्व कोटि का था और वह भी प्राचीनतम काल में, इसका 'गुरु' यह महत्त्व यह का नाम बड़ा प्रमाण है।

जनि का संस्कृत नाम है मनेखर यानी धीरे चलने वाला। यह नाम भी बड़ा अप्रचलित है क्योंकि नक्षत्रों में सूर्य की एक परिक्रमा करते-करते जनि को मोड़ धर्य लगते हैं। यह बात भी एक बड़ा वैज्ञानिक तथ्य है जो प्राचीनतम काल से वैदिक परम्परा में सामान्य से सामान्य व्यक्ति को भी ज्ञात है। तथापि कदाचित् पाश्चात्य परम्परा में पले उच्चविद्या-विभूषितजनों को भी यह पता न हो।

वैदिक परम्परा में एक नक्षत्र का नाम है ज्येष्ठ। वही अपने एक मास का भी नाम है। प्रसिद्ध उच्चारण में उसे 'जेट' भी कहा जाता है। उसका धर्य है छाट्ट से बड़ा। 'जेटानी' का वही धर्य है। यूरोपीय लोग उसे Anlaret कहते हैं जो स्वयं नाम का शब्द का अपभ्रंश है। उस तारका के सम्बन्ध में वैदिक मूर (Patrik Moore) ने अपने ग्रन्थ The story of Astronomy (यानी समस्त ज्योतिष की कथा) में लिखा है कि "यह

ज्येष्ठ (अन्तारिक्ष) नक्षत्र बड़ा बृद्ध हुआ बना है।" वही भी हमें देखने को मिलता है कि वैदिक ज्योतिष के अनादि सिद्धान्त प्राचीनतम पाश्चात्य वैज्ञानिकों को भी ज्यों-के-स्थों मानने पड़े हैं।

पाश्चात्य ग्रन्थों में चन्द्रमा के राशियों की प्रकृति एक मनुष्य और दो खरगोशों जैसी मानी जाती है। इसका मूल भी वैदिक मन्त्रों में ही है। वैदिक परम्परा में चन्द्रमा को 'शशि' कहते हैं और खरगोश को 'शशक' कहते हैं। चन्द्रमा के रथ में दो खरगोश जाने हुए बन्धन जाने हैं।

चन्द्रमा को पाश्चात्य परम्परा में 'मून' (moon) कहते हैं। यह मन शब्द का अपभ्रंश है। पलज्योतिष में चन्द्रमा मानव के मन का धोतक होता है। चन्द्रमा की कला जैसी बतनी या घटनी जाती है मानवी मन के विचारों में अनुकूल-प्रतिकूल परिवर्तन होता रहता है। 'मन' पर नियन्त्रण रखने वाला इसी धर्य में प्राग्ल भाषा में moon (मर्यात् मन) यह संस्कृत नाम ही कायम है।

वैदिक यथा म 'मास' यानी चन्द्र का दार' इस धर्य में नामवार नाम पड़ा है। पाश्चात्य परिभाषा में भी उसका Monday मर्यात् मन-दिन यानी चन्द्रवार उर्फ सोमवार वही नाम स्थिर है।

ऊपर दिए विवरणों से दो बातें स्पष्ट होती हैं कि समस्त ज्योतिष का उच्चतम ज्ञान वैदिक परम्परा में अनादि काल से उपलब्ध है। और दूसरी बात यह कि वही ज्ञान छेड़ संस्कृत नामों सहित यूरोपीय परम्परा में ज्यों-ज्यों चला आ रहा है। यह तभी हो सकता था कि ईसाई बने हुए वर्तमान यूरोपीय लोगों के पूर्वज प्राचीन वैदिक-संस्कृत गुरुकुल में ही शिक्षा पाए हों। क्या वैदिक परम्परा के प्राचीन विश्वप्रसार का यह एक और ठोस प्रमाण नहीं है?

प्रत्येक धार्मिक विधि में वैदिक परम्परा में यजमान को संस्कृतभाषा में एक सकल्प का उद्घोष करना पड़ता है। उसमें स्वकुल के इतिहास का और नारे विश्व के इतिहास का लक्ष्य में परीक्षण किया जाता है। प्रति-दिन सारी पृथ्वी पर कलयुग से प्रागतक के इतिहास का पूरा व्योम मर्शेष में प्रत्येक यजमान से प्रत्येक धार्मिक विधि में सकल्प के रूप में दोहराते

रहना किन्तु धर्मोत्तर परम्परा है। कलियुग से आज तक सर्वत्र यह बराबर चलती आ रही है। मानवों के इतिहास की पूरी ताली सदा ताजी और मुखाद्गत रहता हम प्रथा का मूल उद्देश्य है। सारे इतिहासक्रम को लोगों के मन में जीवित रखनेवाली यह वैदिक प्रथा विश्व में बेजोड़ है। उसीके आधार पर हम यह भी कह सकते हैं कि वैदिक इतिहास ही धारा उस सभ्यता द्वारा सब मानवों की स्मृति में सखण्ड बहती रखी गई है।

हम सभ्यता में यजमान कहता है कि मैं फलाने का पुत्र, फलाने का पुत्र और फलाने का प्रपौत्र। श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराजया प्रवर्तमानस्य अथ वक्ष्यामि द्वितीयं महार्घं विष्णुपदे धोश्नेनवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे सार्वविजितस्यै यमचतुर्णे कलियुगे प्रथम चरणे जम्बू-द्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे दक्षिणापथ रामक्षेत्रे बौद्धावनारे दण्डवार्ण्ये देशे गादावर्षा दक्षिणे नोर गार्गिवाहनस्यै प्रमुकनामभवत्सरे प्रमुकायने

प्रमुक-श्रुतो प्रमुकधामे प्रमुकगधे प्रमुकनियो प्रमुकधामरे प्रमुकदिवस नक्षत्रे प्रमुकयाग प्रमुककरणे प्रमुकराजिस्थितवर्तमाने चन्द्रे प्रमुकराजिस्थिते श्रीसूर्ये प्रमुकराजिस्थिते श्रीदक्षगुरो गोपेषु दद्यायस गार्गिस्थानस्थितेषु मन्त्रु त्रमुकविज्ञेयेषु विणिष्टाया शुभपुण्य-तिको मन्त्रकालावपुगाणावनफलप्राप्त्यर्थं—यद्द फलाना-फलाना धार्मिक कृत या विधि कर रहा हूँ।

मानवों की मृष्टि का जा ४३२०० लाख वर्षों का गतिचक्र बनाया गया है उसमें हम सभी आधा भी नहीं हुआ है। वैदिक कालगणना के अनुसार उनमें से १७२६४६००६६ वर्ष हम घूमे रह रहे हैं। वही वैदिक काल-गणना मार्ग दिखाने में मानवी जानी थी जब ईसापूर्व समय में सर्वत्र वैदिक गुरुकुलशिक्षा वैदिककामन और वैदिक-समाज-जीवन प्रचलित था।

ईसापूर्व कालगणना

वर्तमान काल में विश्व में पाश्चात्य ईसाई लोगों का वर्चस्व होने के कारण इन्हीं का ईसाई शक चला लिया है। उसी के अनुसार सभी ईसाई शक का १९०६वा वर्ष चल रहा है। वर्तमान इतिहास में सारी पाश्चात्य राज-गणना ईसा का केन्द्र मानकर ईसा-जन्म को इतने वर्ष लेष

के जब (B. C.) और ईसा-जन्म के पश्चात् इतने वर्ष (A. D.) हो जाने पर—ऐसा सारी घटनाओं का काल-सकेत उल्लिखित रहना। काल-गणना का एक बड़ा दोष यह है कि ईसा का जन्म कौन से वर्ष में हुआ इस मुद्दे पर ईसाई लोगों का ही स्वयं एक मत नहीं है। वैसा मतभेद रहने का एक मुख्य कारण यह है कि ईसा स्वयं एक काल्पनिक व्यक्ति है। ईसाख्रीह अर्थात् जोजसफ़ काइस्ट नाम का कोई व्यक्ति हुआ ही नहीं। हमने इसी ग्रन्थ के एक स्वतन्त्र प्रकरण में उस प्रश्न को पूरी चर्चा की है जो व्यक्ति कभी हुआ ही नहीं, उसका जन्मदिन निराधार प्रतीत होना स्वाभाविक है।

ईसा से पूर्व जो कालगणना के विविध भाष्यमय थे वे कलियुग में सृष्टि की उत्पत्ति से कृत शक की गणना होती थी। तत्पश्चात् त्रेता, द्वापर और कलियुग के उनके अपने प्रारम्भ से कालगणना होती थी। हान्य में क्याकि कलियुग चालू है अतः कलियुग के इतने वर्ष बीत चुके ऐसा उल्लेख होता है। उस कलियुग के अन्तर्गत युधिष्ठिर शक विक्रम सम्बन्ध, गार्गिवाहन-शक, शिवराज्याभियेक शक आदि प्रचलित हुए।

शक चालू करने का अधिकार किसे है ?

अब प्रश्न यह उठता है कि क्या कोई भी राजा अपने अधिकार की शक्ति से स्व-नाम से नया शक-सम्बन्ध घोषित कर सकता है ? तो उस प्रश्न का उत्तर है 'नहीं'। वैदिक परम्परा में वही शासक अपने नाम से नया सम्बन्ध प्रारम्भ कर सकता है जो दार्द्रहकारक होगा। जिसके शासन में कोई भूखा न मरता हो और किसी प्रजाजन को शृण न लेना पड़ता हो। यदि किसी को अचानक किसी अन्य व्यक्ति से अतः माँगने की आवश्यकता पड़ी तो सरकार वह कर्ज स्वयं चुकाती। ऐसी आदर्श संस्कृति में प्रत्येक मानव प्रातः ४-४½ बजे उठकर अपना दैनन्दिन कार्यक्रम प्रारम्भ कर देता चाहे वह शूद्र हो क्यों न हो। बाय, काँफी, माँग-माँगा, धूम्रपान आदि व्यसन वर्ज्य थे। सारे गोसेवा करते थे और गोदुग्ध पीने थे। कोट-नाशक इन्ध, गामूच, गोबर, कड़वा नीम आदि से बनाए जाते थे। प्रत्येक उदीयमान दिन का विशेष आध्यात्मिक महत्त्व समझकर सारे लोग उस

विन के विशेष पूजापाठ, प्रार्थना, जप, पठन, चिन्तन, ध्यान, गायन आदि में बड़ी लगन और उत्साह से भाग लेते। इसी कारण कभी कोई छुट्टी नहीं होती थी। माता भी एक धार्मिक कार्य माना जाता था। बचपन से ही निजी आचारधर्म से मग्न रहने के कारण अपराध या व्यसनार्थिनता नगण्य होती थी। मारे जीवन के प्रत्येक दिन में एक नया आध्यात्मिक आनन्द और उत्साह भर होता था।

भारत सारे विश्व को नौकाएँ बनाकर देता था

वह विश्वव्यापी वैदिक सस्कृति अब केवल भारत में ही रह गई है क्योंकि यहाँ उनकी प्राचीन जड़ है। एक विशाल वटवृक्ष की शाखाएँ पण-संधार घोर छाया की तरह वह वैदिक सस्कृति जब सारे विश्व में फैली थी तब सारी समुद्र पार सारे प्रदेशों से सम्पर्क रखने के लिए भारत में ही सब प्रकार के जहाज (नौका) बनाकर देश-प्रदेशों को दिए जाते थे। इसी कारण युरोपीयों का Navy शब्द संस्कृतमूलक है। वे उस शब्द का उच्चारण 'नेव्' करते हैं जो गलत है। वह 'नावि' ऐसा संस्कृत शब्द है। नौ, नौका नाव, नावों ऐसे उसके भिन्न रूप होते हैं।

Murray's Handbook of India and Ceylon (सन् १८६१ का प्रकाशन) में उल्लेख है कि "सन् १७३५ में मूरन नगर में आंग्लदोष के ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी के लिए (भारत में) एक नौका बनाई गई। एक विशेष अधिकारी मुम्बई से उस नौका का सर्वेक्षण करने गया। वहाँ के वास्तविक नाम निरीक्षक लोजी नामखानजी माना जाता था। उसकी कार्यकुशलता से वह अंग्रेज इतना प्रभावित हुआ कि वह उस भारतीय को मुम्बई चलकर आगों की नौकरों में लग जाने की प्रवृत्ति करना रहा। तब से अब तक वहाँ (मुम्बई में) दो पीढ़ियाँ तक मुम्बई के जहाज का कारखाना पूर्णतया लोजी कुल की निगरानी में ही रहा। सन् १७३१ में लोजी के दो पौत्र (पौत्र) कामजी माणिकजी और जमशेदजी बहाधुरजी उस कारखाने में कार्य करने लगे। उन्होंने ६००-६०० टन वजन की दो नौकाएँ बनाईं। उनके पश्चात् उनके पुत्र वहाँ कार्य करने लगे। सन् १८४७ में जमशेदजी ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी के लिए

कॉर्नवालिस (Cornwallis frigate) नाम की युद्ध-नौका बनाई। उससे ब्रिटिश अधिकारी इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने ब्रिटिश के मुम्बई केन्द्र की युद्ध नौकाएँ बनाने रहने का कार्य उस भारतीय कारखाने पर सौंपा। उस व्यवस्था के अन्तर्गत जो प्रमुख युद्ध-नौकाएँ बनीं वे थीं—Minden-७४ (सन् १८२० में), कॉर्नवालिस-७४ जो १७४५ टन वजन की थी, मलाबार-७५, सेरिंगपटनम् (जो धीरगपट्टणम् का विकृत रूप है) आदि।

जो कई नौकाएँ ब्रिटिश लोग भारतीयों से बनवाकर खरीदते रहे। ४म गेंजेस्-८४ (यह गंगा शब्द का विकृत उच्चारण है), कलकत्ता-८६ (जो कालिघट्ट का विकृत रूप है) और मिशामी-८६ (Miami)। यह प्रायः उन नौकाओं पर जितनी तोपें रखी जाती थीं उनके हैं। मारे जहाज भारतीय सागवान लकड़ी के थे। ब्रिटिश आक वृक्ष की लकड़ी में भारतीय सागवान चार-पाँच गुना अधिक टिकाऊ था। लोजी कैसल (Lowji Castle) नाम का १००० टन भार का जो व्यापारी जहाज भारत में बनाया गया था वह लगभग ७५ वर्ष तक सागर पर गमनागमन करता रहा।

एक ब्रिटिश नौका सीहार्स (Seahorse) १६ वर्षीय Nelson (नेल्सन) नाम के युवा अधिकारी के नेतृत्व में सन् १७७५ में मुम्बई आई थी। मुम्बई में बने जहाज बड़े पक्के, टिकाऊ और सुन्दर होते थे। यूरोप में उस समय बने जहाज भारतीय जहाजों से बहुत निकृष्ट थे। भारतीय नौकाओं की लकड़ी इतनी अच्छी होती है कि उनसे बनी नौकाएँ ५० से ६० वर्ष तक सीलमा सागर संचार करती रहती हैं।" (सन्दर्भग्रन्थ Travels in Asia and Africa, by Abraham Parsons, 1848 Longmans, London)।

ऊपर दिए उद्धरण से प्रत्येक भारतीय को गर्व होना चाहिए कि हमारी वस्तुएँ बड़ी अच्छी होती हैं और हमारी विद्या और कार्यकुशलता जगन्मान्य और जगद्दय्य थी। प्रदीर्घ पर्यवसान में भारत सुट जाने से अपना आत्मविश्वास, आत्मगौरव और कार्यकुशलता ओं ईछा है। बतलाता है कि भारतीय लोग पचाएँ मात्र की ही सर्वात्म्य समझ

लगे हैं। हम क्या के छोर क्या बन गए। हमें वही प्राचीन प्रयोगता पुनः प्राप्त करने के लिए बिना किसी भी प्रकार के शर्तों के और निष्पक्षी भवन करने होंगे। वे प्राचीन वैदिक आदर्श और सत्य प्रत्येक भारतीय के मन में बिठाने होंगे। तब ही वास्तविकता के लिए इतिहास पढ़ा जाता है। वर्तमान शासक अपने स्वार्थ और इच्छाकार में धन है। वास्तव है आगामी शासक उस उज्ज्वल वैदिक परम्परा के इतिहास से कुछ सबक सीखेंगे।

आर्यसंस्कृति के अधीक्षक—‘द्रविड़’

भारत के दक्षिण भाग में रहने वाले कन्नड़, तेलुगु, तमिल और मलयाली लोगों को द्रविड़ कहा जाता है। यूरोपीय ईसाई लोगों ने ऐसा भ्रम फैला रखा है कि आर्य कोई गौरवर्णीय लोगों की जाति थी, जो भारत में आक्रमक बनकर आई और उसने उत्तर भारत में रहने वाले श्यामवर्णीय द्रविड़ों को खदेड़कर कन्याकुमारी की दिशा में आकर दक्षिणभारत में बसने पर विवश किया। यह एक बड़ा भ्रम है।

आर्य किसी जातिविशेष का नाम नहीं। वह तो एक संस्कृति या समाजव्यवस्था है। उसे मानकर उसके नियमानुसार जीवन व्यतीत करने वाले सारे आर्यधर्मों, या वैदिक प्रणाली के सनातन धर्मों या हिन्दू कहलाते हैं। उदाहरण—जो वेदपठन, उपनिषदों का दार्शनिक ज्ञान, महाभारत-रामायण गौपूजन, कर्म सिद्धान्त षोडश सत्कार आदि में श्रद्धा रखते हैं उन्हें आर्य कहा जाता है। हमारे भारतीय द्रविड़ तो पूर्णतया आर्यधर्मों होते हैं। तथापि पाश्चात्य गोरे ईसाई विद्वानों ने प्रज्ञानबल या कुटिल हेतु से ऐसा झोल पीटा कि आर्य नाम की एक जाति थी जिसने द्रविड़ों से छुन लिया। वर्तमान अधिकांश विद्वान् उस पाश्चात्य प्रणाली में पले-पोसे होने के कारण वही झूठा सिद्धांत दोहराने रहते हैं।

पाठक उससे सावधान रहें। इक्षी, मगोल आदि किसी भी जाति का व्यक्ति यदि वैदिक समाजपद्धति के अनुसार जीवन-यापन करे तो वह आर्यधर्म कहलाता है। भारत के द्रविड़ तो पूरे कर्मठ आर्यधर्म हैं न कि आर्यधर्म के शत्रु या विरोधक। और तो और सारे विश्व में आर्यधर्म का अधीक्षण, निरीक्षण, व्यवस्थापन आदि करने वाला वर्ग द्रविड़ कहलाता है। ‘द्र’ यानी द्रष्टा, और ‘वि’ यानी ‘जाननेवाला’ या ज्ञानी यानी अधिपति।

यह इबिड लोग केवल भारत में ही नहीं अपितु सारे विश्व में बड़ी भूमिका निभाते थे। घट यूरोप में भी इबिड थे। उन्हें ड्रुइड (Druids) कहा जाता है। प्रदेशभिन्नता के कारण ही इबिड व ड्रुइड ऐसी उच्चारणभिन्नता स्पष्ट हुई है। वास्तव में दोनों की भूमिका एक ही थी। दोनों वैदिक मन्त्रों के अधीन एक साधक के व्यवस्थापक थे। भक्त, धार्मिक और इबिड परस्पर पूरक सजाएँ हैं।

यूरोप में जिवमहिता

हालांकि यूरोप की सारी जनता वर्तमान समय में अपने आपको ईसाई कहती है तथापि उनमें प्रत्येक प्रदेश में छोटे-छोटे गुट अपने आप को ड्रुइड कहते हुए अपना भिन्न धर्मिक धारित करते हैं। तथापि इनमें गुलजा की एक प्रथा चली आ रही है। इसका कारण यह था कि लगभग ६०० बड़ी नक निर्देश धर्मोपदेश और दर्शन के माध्यम से जब दर्शन में उनका तब ईसाई धर्म फैलाया गया तब कई अधिमुनिगण अपने आपकी बातों दृष्टि से ईसाई कहलाकर गुलजा रूप में धार्मिक-सनातन-हिन्दु-वैदिक धर्म पर निजी बड़ा कायम रखे हुए हैं। इनकी एक विशेषता यह है कि वे मृतपूजक हैं और निजी भाषा में गावत्रीमन्त्र का अनुवादिन उच्चारण करते हैं।

वर्तमान यूरोप में ड्रुइडों की इतनी कम संख्या का कारण नहीं। तथापि गुलजा उनका सघटन का एक इतना प्रामाणिक प्रमाण बन गया है कि कब वे बार-बार बार ड्रुइडों के यह छोटे-छोटे गुट किसी मैदान में इकट्ठे होकर अपना-अपनी भाषा में स्तवन करके फिर यथायक सजरा हो जाते हैं। इनसे बात करने पर भी वे अपना पूरा पता नहीं बतावाएँगे। उनकी संख्या व नाम का पता नहीं लगाया नहीं जाता। तथापि मृतपूजक स्तवन के दिन उनसे संपर्क कर प्राण पोंडा-यादा मेवजान रखी जा सकता है।

उनके पद की क्षीर मृतपूजक आदि की छोटी-छोटी पुस्तिकाएँ हैं। उनमें जिवमहिता नाम की एक पुस्तक है। केवल नाम ही नाम वैदिक सम्प्रदाय से रह गया है। बाकी घटन तो कुछ उनके ही उल्टे-सीधे अनुवाद

ही यूरोपीय मृतपूजक होनी हैं। एक मृतपूजक के दिन मैदान में सन् १९७७ में ड्रुइडों से सम्पर्क किया था। उनसे मृतपूजक में 'जिवमहिता' नाम पढ़कर मैं चकित रह गया। तथापि वह मृतपूजक का तब समय मृतपूजक थी। साथी प्रतिष्ठा विकचनी थी या बंट चुकी थी। उसकी मृतपूजक होने का कारण उन्होंने उसका पुनर्मूद्रण नहीं किया था। तथापि अन्य वगैरह उस पुस्तिका का पता लगाई और मृतपूजक सम्प्रदाय जिवमहिता यूरोप में किस प्रकार खडित विकृत मृतपूजक अनुवादिन बन-हाने मुद्रण कर वर्तमान पतली यूरोपीय ड्रुइडों की जिवमहिता में परि-वर्तित हुई इसकी बारीकी से शोध करें।

प्राचीन संस्कृत वैदिक साहित्य उस प्रकार यूरोप में केवल जीर्ण के रूप में ही शोध है। उदाहरण—वेद की स्मृति यूरोप में 'गद्दा' नाम से कायम है। किन्तु 'गद्दा' जीर्ण के ग्रन्थ में कुछ और ही तन्मूर्तिवादी पर दो गद्दे हैं। जब किसी ऐतिहासिक स्थान पर एकान्त मृतपूजक मिला हुआ मिल जाय तो उसके घटन की गरी सारी नष्ट हो जायगी और केवल ऊपरी कठिन भाग रह जाता है। वही हाल इतिहास के उधन-पुधन में प्राचीन ग्रन्थों का हो जाता है। इनके घटन का शोध नष्ट होकर जीर्ण ही शोध रह जाता है।

यूरोप के ड्रुइड लोग अपने आपकी धर्म ईसाइयों में भिन्न भी मृतपूजक हैं किन्तु वे किस प्रकार से उनमें भिन्न हैं और भिन्नता की स्मृति क्या रखे हुए हैं यह वे नहीं जानते। इन समस्या का उत्तर हम दे सकते हैं। प्राचीन काल में यूरोप में इन लोगों के पूर्वज ही बड़े के वैदिक समाज का व्यवस्थापन करने थे। वे उस समाज के नेता और अधीनस्थ थे। उस पद की जिम्मेदारी उनकी पारम्परिक स्मृति शोध रहने के कारण वे अभी तक ड्रुइड भूमिका की वह प्राचीन स्मृति जगृत रखे हुए हैं।

भारत के इबिडों के मन में भी घातल शासकों ने कई विकृत कल्पनाएँ भ्रान्तवश या जानबूझकर भर दी हैं। घट कई इबिड महत्वाकांक्षी नेता इबिडों का भिन्नत्व सिद्ध करने के लिए भारत के यूरोपीय शत्रुओं द्वारा रटाए गए कई मुद्दे दोहराते रहते हैं। जैसेकि 'धार्मिक' नाम की एक कोई गविण्ड जानि थी। वह भारत के पार रहती थी। भारत में तो घटादि काल

ते द्विविध लोग ही रहते थे। सोरे घाटें लोगो ने सैनिक आक्रमण द्वारा हमको विजय के दक्षिण में धरा दिया और स्वयं उत्तर भारत में फैल गये। अतः उत्तर और दक्षिण भारतीयों के तारीरिक रूप और भाषाएँ भिन्न हैं। दक्षिणी द्विविध भाषाओं का कोई परस्पर सम्बन्ध नहीं है। संस्कृत भाषा और बौद्ध संस्कृति भाषों ने द्विविधों पर लाठी। उसके बदले में द्विविधों ने भी हिन्दो प्रकार से निरूपण भाषों पर लाठ दिया। बँसा न होता तो निरूपण भाषा देवना नहीं है। वास्तव में निरूपण तो द्विविधों का देव था। शायद द्विविध या और नाम धारण था। तो देखा उनमें कैसा बैर रहा ? रामचन्द्र एक तरह से द्विविधों का प्रपमान है। धन द्विविधों का रामनाम और इसी हिन्दुत्व का हिन्दो भाषा आदि को निरूपण भाव से ठुकरा देना चाहिए।

अधुना ने इस प्रकार एक कल्पित धार्य-द्विविध-वाद निर्माण करके उस धार्य तैम भरना दिया। इसके फलस्वरूप तमिल प्रांत में ऐसे नेता निर्माण हुए कि का धर्मशिक्षित या धर्मशिक्षित तमिल जनसमूहों को उत्तर भारतीयों के पक्ष में तमिल भाषा का मुक्त कराने के नारे लगाकर उनके मन कोकिल तमिलनाडु धार्य का बनाने का अधिकार प्राप्त कर चुके हैं। इसी धार्य धर्मशिक्षितों में धार्यधिकार हस्तगत कर चाहने वाले राजनीतिक पक्षाधारी भारतीयों को और हिन्दो को धर्मशिक्षित निन्दा या धर्महेतना कर मर इस पक्ष का चुनाव में धन प्राप्त होता है। यह कैसा दैवदुर्विलास है कि का धर्मशिक्षित द्विविध नाम धार्य हिन्दू सनातन, वैदिक धर्म के सनातन, धर्मशिक्षित धर्मशिक्षित और धर्मवाह रह है उन्होंने का धार्य यह कहकर धर्मशिक्षित किया जा रहा है कि संस्कृत-भाषा और वैदिक संस्कृति द्विविधों पर लाठी गई है। इसी धार्य को और धार्य बढ़ाकर वैदिक संस्कृति को नीचा दिखाने के हेतु कुछ तमिल विद्वान् यह कहने लगे हैं कि तमिल भाषा और द्विविध संस्कृति वेदों से कहीं प्राचीन है। इससे उन्हें वैदिक संस्कृति पर धार्य करने का आनन्द ना मिलना है। किन्तु यह वृद्धिमानों का धार्य नहीं है। क्योंकि तमिल भाषा और द्विविध संस्कृति वेदों से भी पुरानी है यह दावा तमिल धार्य पर वं रहता है यह धार्य ही गलत है। मैकमूनर नामक पुनर्जात विद्वान् ने ऋग्वेद का काम ईसा पूर्व सन् १२००

ठहरा दिया था : अथर्व वेद नामक विषय धन की कोई सुनवाई नहीं थी। सरकारी धार्य में ऋग्वेद का जन्मतारीख ईसा पूर्व सन् १२०० निश्चित करने के पश्चात् विविध विद्वानों में इसी तारीख को निर्णायक माना गया। वही तारीख गटक सारे विद्वान् विविध विद्वानों का धर्मशिक्षित पूरा कर भिन्न-भिन्न धर्मशिक्षित गटो पर नियुक्त हुए। तमिलभाषा और द्विविध परस्पर निश्चित हो ईसा पूर्व सन् १२०० से पुरानी है, यह तो हम भी मानते हैं। अब भी उसका धार्य यह नहीं कि तमिलभाषा संस्कृत की पुत्री नहीं धार्य द्विविध संस्कृति वैदिक नहीं। मैकमूनर धने कितना ही विद्वान् क्यों न हो, वेदों का कानतिर्णय उसका धर्मकल्पन, मरसर गलत और बालिष्ठ है। इस धर्म में प्रस्तुत विवरण द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि संस्कृत भाषा और वैदिक संस्कृति सृष्टि-निर्माण के दिन से ही धार्य होने के कारण उसमें अधिक प्राचीन भाषा या संस्कृति कोई ही नहीं सकती।

दूसरी सम्भले की धार्य यह है कि वैदिक संस्कृति और संस्कृत-भाषा महाभारतीय युद्ध तक धर्मशिक्षित चलती रही। शायद्यों का और भाषाओं का विभाजन जा हुआ वह महाभारतीय युद्ध के महाविनाश के पश्चात् था। अतः तमिल, तेलुगु, प्रीम, आदि जो भी भाषाएँ (संस्कृत से) निकली हैं वे सब महाभारतीय युद्ध के धनन्तर हुई हैं। हमारे हिमालय से महाभारतीय युद्ध ईसा पूर्व सन् ३१३० में हुआ। अतः संस्कृत को छोड़कर धर्म भाषाएँ उस वर्ष के पश्चात् की हैं।

सृष्टिनिर्माण का और महाभारतीय युद्ध का समय जा हमने माना है वह धर्मशिक्षित धार्य का है। इस धर्म के कुछ धार्य ऐसे भी हो सकते हैं जो उन धार्य में सहमत न हो। उस पर भी हमें कुछ धार्य नहीं है। हमारा धार्य केवल इतना ही है कि विश्व का धार्य जब भी हुआ वेद धार्य और उसकी भाषा संस्कृत इतना जन्म भी उसी समय का है। उसी प्रकार हमारा धार्य यह है कि महाभारतीय युद्ध जब भी हुआ हो उसके पश्चात् ही विविध प्रादेशिक धार्य और भाषाएँ निर्माण हुईं। अतः तमिलभाषा को वेदपूर्व कहना या संस्कृत से पुरानी या समकालीन मानना धर्म नहीं। इतिहास-सनातन करने समय यह एक बड़ा धार्य

हिन्दुत्व का मुख्य धर्म भगवान् का है। तथापि वह धारणा सरासर गलत है। वैदिक सिद्धान्त के अनुसार बराबर सृष्टि के कण-कण में भगवान् का अस्तित्व है। धर्म पन्थों में भी भगवान् है। किसी सरकारी यंत्रणा में राजा या राज्यपाल ने विधिक और नैतिक तर्क सरकारी अधिकार ही होता है। उन यंत्रणा का प्रत्येक व्यक्ति अपने आपमें सरकारी अधिकार का ही प्रति-रूप होता है। तथापि न्यायो यंत्रणा में किसी भी अधिकारी को अनाधिकार करने से दण्ड सिद्धि ने शक्ति निश्चित नियमों का पालन करने को अनिवार्य बना दिया है।

हम धर्मशास्त्र के ज्ञान के बावजूद वैदिक परंपरा कहते हैं कि भगवान्
हमारे लक्ष्य को साधने में बाधते हैं न ही वे ह्यात या आप के हों
आप में हमारे हों है वह वा कहते हैं कि ईश्वर तजिम परिस्थिति
हो या न हो वह हमारे हों है उसमें प्रत्येक व्यक्ति अपना कर्तव्य मेवाभावसे
पता लगाते हैं कि जिससे वह अपने कर्तव्य में बाध न हो वह निरात्मक हों में
जिससे वह न हो वह ईश्वरों से है : उसीमें प्रत्येक व्यक्ति मोक्ष मोक्ष
होने के लक्ष्य है , वह मोक्ष का मोक्ष मार्ग प्रत्येक व्यक्ति द्वारा
बलवत् रास्ते में ही नया किया जा सकता है ।

आपना कर्मकर पगारकारिता और सेवाभाव से निभाने हुए यदि कोई धर्मार्थी है जिसे या केवल परमेश्वर पालन के लिए या थोड़ा-बड़ा ईश्वरी धर्मसे (चाहे वह सैक शैक्षणिक या कोई हो) का पूजन करना है या केवल एक ईश्वर बनना है या मुक्तिप्राप्त स्थान पर प्रार्थना करना है या ज्ञापन करना है या ध्यान करना है या किसी प्रकार की कर्मक प्रथा का पालन न करना हुआ केवल परमेश्वर से विश्वास करना है। यानी अपने आपकी धर्मार्थ बनना है। या किसी प्रकार की परमेश्वरी शक्ति से विश्वास नहीं करना धर्मार्थ पूर्णतया नार्थक्य है। तो वे सारे वैदिक धर्मों कहलायेंगे। क्योंकि वैदिक धर्मार्थ प्रणाली में केवल धर्मार्थरक्षण, कर्मव्यपासन, सेवाभाव, पगारकार इन बातों का महत्त्व दिया जाता है। पूजा प्रथा भक्ति प्रकार धर्मार्थकता या नार्थक्यता धर्मार्थ वैदिक जीवन में नगण्य है। अतः अपने आपकी मुक्तिप्राप्ति या ईश्वरी धर्मार्थ बनने व्यक्ति भी वैदिक प्रणाली के अग समझें या समझ है यदि वह कर्मव्यपासन, पगारकार और सेवा, ध्यान-

भाव पादि का जीवन बिताते लगे और अपने पक्ष, कार्यवाही पद्धति और धर्मगुरु सम्बन्धी बातें दूसरों पर लादने का दुराग्रह छोड़ दें तो :

‘द्विविध’ उस वैदिक समाज के विश्वम्बर के अधोऽसक थे

इस प्रकार मारे मानवों को सम्मिलित करने वाले वैदिक समाज के विजय
भर का प्रधोक्षक, निरीक्षक व्यवस्थापक तो ऋषिमुनि धर्म होना था उसे
'द्रविड' यह मजा थी। वैदिक सामाजिक जीवन भुमगठिन रूप से चलता
रहे यह उनकी जिम्मेदारी थी। वे उस समाज के पुरोहित, अध्यापक, गुरु,
गणितज्ञ, वैज्ञानिक, पचासकर्ता अगोन उद्योगी भविष्यवेत्ता, मन्त्रद्वष्टा,
बेदपाठी धार्मिक क्रियाक्रम की अरिपाटी चलाने वाले प्रायश्चित्त आदि का
निर्णय लेने वाले गुरुजन थे। इन सबको 'द्र' यानी 'द्रष्टा' और 'विद'
यानी 'ज्ञानी' इस अर्थ से द्रविड नाम पड़ा है। यूरोप में उस शब्द का
उच्चारण 'डूडू' ऐसा रुढ़ है।

इसी कारण भारत के इविड लोगो में अभोनक सम्स्कृत और वैदिक पढिताई को परम्परा प्राचीनकाल से बनी हुई है। उनमे शिव और विष्णु देवतो के पूजक होते हैं और केवल श्यामवर्णी नहीं अपितु गौरवर्णी लोग भी होते हैं।

अगस्त्य मुनि के तेतृत्व में द्रविड़ों के एक गुट ने विध्याचल पार कर दक्षिण में स्थान-स्थान पर गुरुकुल चलाए। तब से वे मारे दक्षिण के लोग द्रविड़ कहलाए। यद्यपि उनमें मलयाली, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ ऐसे चार भाषावर्ग हैं। इन के सारे वेदान्ती हैं और संस्कृत के प्रति नतमस्तक हैं।

द्विचर्चों का अन्तर्गत काम

द्विविधों के शत्रु आर्य' यह जैसा एक भ्रम अश्वेजी शामन ने भारत में फैलाया। उसी प्रकार अश्वेजों ने दक्षिण भारतीयों में घापस में फूट डालने के हेतु ब्राह्मण और अखाहण यह एक अन्य वाद भी खड़ा किया। बहूमध्य अखाहणों के मन में यह भावना गड़ दी गई कि वे जिन लोगों को ब्राह्मणत्व का आदर और मानसम्मान प्रदान करते हैं वे तो उन पर बाधे गए और उन्हें घूमने वाले आर्य शत्रु है। अपना राज्य भारत में दीर्घकाल तक बनता

अधिक धार्मिक भाव के लिए अपना पारम्परिक कर्तव्य छोड़कर अन्य किसी वस्तु में रुचि जाना चाहे कहलाता था। वर्तमान पाश्चात्य विचार-धारा में तो कम से कम कम और अधिक से अधिक धन का प्रलोभन जहाँ भी हो उस व्यवसाय में निपक जाने में बड़ी बुद्धिमानी मानी जाती है। इस समाज व्यवस्था के घाटी हो जाने के कारण हमें उसमें कोई बुराई नहीं दिखती। किन्तु कोई भी व्यक्ति किसी भी काम धन्य में अधिक से अधिक धन कमाकर लेयात्री में अपना जीवन बिताए—यह वर्तमान धारणा उतनी ही निराश और त्रासदायक है जितनी अन्य किसी समाज की होगी जो समाज धन के सदस्यों को किसी भी परिवार का घर-बार किसी भी समय त्याग छोड़कर मरणाति इकट्ठा करने की न केवल छूट दे अपितु प्रोत्साहन भी दे।

वैदिक समाज के कामधन्ये इसलिए जन्मजात समझे गए हैं कि केवल धन और मुनाफे के भाव से अपना कौटुम्बिक व्यवसाय छोड़ने की सहूलियत किसी का भी उपलब्ध नहीं थी। क्योंकि ऐसे समाज में एक दूसरे के धार्मिक जीवन को तोड़ से दरिद्रता और भिलमगी बढ़ती है। यदि कोई निज गुण और कर्म से समाज की नि शुल्क सेवा करने के लिए अपनी ज़ानि त्यागकर दूसरी जाति में सम्मिलित होता चाहता तो उसको सम्मान ही मिला करता था। इस दृष्टि से वैदिक समाज जन्म-कर्म से बंध नहीं था। मूल कसौटी यह थी कि क्या तुम इसलिए दूसरी जाति का धन्य करना चाहते हो कि तुम अधिक से अधिक धन सम्पत्ति कमा सको? यदि 'हाँ' तो तब व्यक्ति को कठार दण्ड का पात्र समझा जाता था। क्योंकि वह निजो भाव के कारण पूरे समाज में विघटन के बीज का देगा। किन्तु यदि वह अपना कौटुम्बिक व्यवसाय इसलिए छोड़ना चाहता है कि उससे वह समाज की नि शुल्क सेवा अधिक कुशलता से कर सके, तो ऐसे व्यक्ति को सम्मानपूर्वक दूसरी जाति में प्रवेश दिया जाता था। अतः यद्यपि वैदिक समाज जन्म से जन्मजात व्यवसायों पर आधारित था, पर वास्तव में वह प्रजातन्त्र की दृष्टि से बचनानुसार मूलकर्मों के नियमों से ही बंध था। इतिहास की यह दृष्टि गुरुओं की जिसको हमने यहाँ मुनिकाया है। ध्यान इस बात का रखा जाता था कि वे धन्य कोई व्यक्ति निजो स्वार्थ के कारण

तोड़ न पाए। ऐसे कड़े नियमों से समाज को बंध रखने का निगरानी और समल का कार्य, द्रविडों का था।

एशिया ही इन्डो का मूल स्थान

यूरोप के गौरवर्णों 'इन्डो' और भारत के श्यामवर्णी 'द्रविड' एक ही व्यावसायिक संघटन के सदस्य थे। इस तथ्य का विवरण ज्ञा ऊपर दिया गया है उसकी पुष्टि यूरोपीय ग्रन्थों में भी होती है।

Asiatic Researches (खण्ड २, पृष्ठ ४८३) ग्रन्थ में रेवण्ड थॉमस् मोरिस (Thomas Maurice) लिखते हैं, "प्राचीन समाज के अध्ययन में 'इन्डो' लोगों का मूलस्थान एशिया खण्ड ही था यद्यपि दीर्घ समय से मान्यता प्राप्त है। रियूवेन बरो (Reuben Burrow) नामक विख्यात खगोल ज्योतिषी पहला व्यक्ति था जिसने इन्डो की दन्तकथाएँ, उनका समय, मान्यताएँ, धारणाएँ आदि का कड़ा अध्ययन कर यह निष्कर्ष निकाला कि वे भारत से आए दार्शनिक थे।"

प्राचीन इतिहास के समुचित विवरण में भारत के द्रविड और यूरोप के इन्डो एक ही समाजगत संघटन के सदस्य थे—इस हमारे निष्कर्ष की पुष्टि रियूवेन बरो नाम के विद्वान् के अन्य प्रमाणों के अध्ययन में भी होती है, यह कितनी प्रसन्नता की बात है।

Antiquities of India (खण्ड ६, भाग १, पृष्ठ २४६) में रेवण्ड थॉमस् मोरिस ने लिखा है, "यह पुरोहित (इन्डो लोग) भारत के ब्राह्मण थे। एशिया के उत्तरी प्रदेशों में फैलने-फैलने से साइबेरिया तक गए। शन-शन केन्ट्रिक (उर्फ सेल्टिक) जातियों (कश्मीर के दक्षिण के 'कालतोय') में वे विलीन गए। वहीं से आगे चलते-चलते यूरोप के कान्ते-कोने तक पहुँचने-पहुँचने उन्होंने ब्रिटेन में भी ब्राह्मण केन्द्र (गुरुकुल, मन्दिर) का स्थापन कर दिया। मेरा निष्कर्ष यह है कि ब्रिटेन में एशियाई लोगों का वह सर्वप्रथम वस्ती थी।"

मोरिस साहब का निष्कर्ष पूर्णतया सही है कि भारत के ऋषि-मुनि (द्रविड उर्फ इन्डो) विश्वभर में फैल गए थे। किन्तु क्यों, कैसे और कब इन प्रश्नों का उत्तर उन्होंने नहीं दिया है। हम यहाँ उन प्रश्नों का उत्तर

के रहे हैं। इस समय की सही तो खूबी है कि वैदिक विश्व गण्टु के हमारे सिद्धांत से इतिहास की मांगे इतिहास समस्याएँ तुम्हें मुनक जानी है।

इस युग में मेकर महाभारतवादी मुमुक्षु भक्तों ने ईसाई धर्म के प्रति वैदिक समाज-व्यवस्था की। अत्यन्त ही ईसाई और मुस्लिमों की (इस्लाम) धर्मो के समान एक ही धर्म की वैदिक संस्कृति नहीं-नहीं वह सब होने-महान्वाने जो रही थी। उस कालखण्ड में जब भी वैदिक विश्वसमाजों के शासन के अन्तर्गत रही। अन्तर्गत प्रदश में नई मानव-वस्ती बन जाती या अन्य प्रदश में बिना म या धर्म के समाज टूट जाता तो इन्हीं को नई धर्मसंस्थापनाओं के आना पड़ता था। वे भी विचारगोष्ठियों, धर्म-सम्मेलन शास्त्रकारों, गुरुकुलों में बनाई जाने वाली शिक्षा आदि के लिए भी वैदिक ऋषि-मुनियों का नकार विश्वभर में जाता रहता था। कृष्णना विश्वसाम्यम् का कार्य अत्यन्त बचता रहता था। अन्तर्गत के यह इतिहास ऋषि-मुनि विश्व के प्रत्येक प्रदश में समय-समय पर काम कर रहे।

उस दृष्टि से हम यही एक ग्रन्थ के कुछ गिने-चूने भाग पाठ्य
को जानकारों के लिये उद्धृत कर रहे हैं। उस ग्रन्थ का नाम है A
Complete History of the Druids—Their origin, manners,
customs temples rites and superstitions, with an inquiry
into their Religion and its Coincidence with the Patriar-
chal (प्रकाशक—Lichfield's मुद्रक—T G Lomar विक्रेता—
Longman Hurst Reas and Orms, London, सन् १८१०)।

इस शब्द का अर्थिक ब्रह्म सम्बन्ध-चाँदा इस प्रकार है— "इन्द्रो का सम्पूर्ण इन्द्रियाण— उनका उद्गम आन्तराश्रयानो, प्रधाने, मन्दिर, विधि, अर्थात् तथा उनका धर्म और मुख्यगुणों से उसकी साम्यता ।"

इस कन्य के पिछले आवरण के बाहिर पर सफेद दाढ़ीवाले एक व्यक्ति का चित्र है। घुटने तक आने वाला लम्बा चाँगा उसने पहना हुआ है। उसके दाहि हाथ में एक लुका कन्य है और बाएँ हाथ में लाठी है। ठेठ बौद्ध व्यक्ति का ही यह चित्र है।

उस राज्य की भूमिका में विश्व के विभिन्न प्रदेशों में पाए जानेवाले पर

मृदे स्नानम भव्यं यौनं तर्पणं च विज्ञातव्यं । अथ यन्त्रिका यन्त्रिका
है—सामान्य बर्णना से छुन बाह्य प्रतिष्ठा की प्रथा पैदा हुई । अन्तर्गत गुरु
द्वन्द्वाना के प्रति दुर्लभ होने के कारण वे नष्ट होने लगे । Canaan जगत्
के पड़ोश में नौ देवालयों का दुरुपयोग होने के कारण दुरुपयोग नष्ट करना
गुरु शान्ति ईश्वरगमनो (Levitic) यानो इजरायलो नामा की दुरुपयोगों
अन्तर्गत में किस प्रकार गौण गया यह (बाइबिल के) पारोश में ही पढ़ना
जा सकता है । Levit. XXVI.) में पादश है कि—ईश्वर के प्रतीक बन
बनाया । यन्त्रिकाओं में न बनाने प्रत्यक्षयुक्तियों के धारो नवममक होने की
प्रथा बन्द करे क्योंकि मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ ।”

ऊपर दिए गए उद्धरण का अर्थ पुराणीय ईसाईवाचकों को समझ में आता नहीं है क्योंकि वे प्राचीन परिस्थिति से परिचित नहीं हैं।

कृष्ण मूर्तियाँ

यहूदी और ईसाई ग्रन्थों में कॅनन् कॅनन् (Canaan Cannan) कह-
कर त्रिमूर्ति के स्तम्भों को स्तम्भ कहा जाता है वे हैं कान्हा भगवान् भगवान्
कृष्ण । यूरोप और पश्चिम एशिया देशों में ओ कृष्ण-मन्दिर होने थे उनमें
भगवान् की तस्वीरें थीं बड़े-बड़े स्तम्भों द्वारा कहे जाते थे । गर्भगृह में भगवान्
कृष्ण या विष्णु की मूर्ति द्वारा कहे जाते थे । इन दोनों पर कानिया या
कनन नाम के पत्थर का स्तम्भ होता था । यमुना के किनारे भगवान् कृष्ण
ने कानिया का स्तम्भ किया । उस स्तम्भ पर नाचते हुए बालकृष्ण का चित्र हमें
चित्रपत्रिका में है । महाविष्णु भी महाकाय स्तम्भ के ऊपर लेटे बने हुए
होते हैं । दोनों चित्रों में या तो पूरे चित्र को घेर हुए एक दिव्य नेत्रों के
होते हैं या भगवान् के चेहरे का घेरा हुआ प्रकाशक बनाया जाता है ।
प्राचीन वैदिक विश्व में स्थान-स्थान पर इन दो देवों की प्रतिमाएँ
स्थापित की जाती रहीं ।

स्वस्थ, संप, चक्र और काष्ठान प्रदण का उत्प्रेक्ष उमी कारण है।
इसल उर्फ इजराइल (Israel) शब्द भस्कुन ईश्वरानय' का अपभ्रण है।
कान्हा उर्फ कृष्ण यदु लायो का नेता था। यदु से जदु (Jadu) और यदु-
स्म' (Yedusm) का विकृत उच्चारण 'जदु-स्म' (Jadusm) उर्फ

(Judaism) ज्यू-ईजम् किया जाता है। प्राचीनकाल में यह जाग (यानी यहूदी) भगवान् कृष्ण की प्रतिमा बनाकर उसे पूजते थे किन्तु कुछ काल पश्चात् वे अपने मन्दिर मूर्तिहिन रहने लगे। कारण इस प्रकार थे—

(१) इसका से बिबुह जाने के पश्चात् ज्यू (यहु) लोग किसी एक देश में स्थिर न हो पाए। हम प्रदेशों में घूमते-भटकते रहे। अतः उस अनन्त समय में भगवान् की मूर्तियाँ मास में जाना कठिन हो गया। ज्यू लोगों के साथ उनकी देवमूर्तियाँ बार-बार तोड़ने लगे। (२) वैदिक परम्परा में निम्न श्रेणी की मूर्तियों की मूर्तियों की ज्यू लोग पूजा करते थे किन्तु ईजिप्ता छानने के पश्चात् भी यदि देश प्रदेश में बिस्तर ज्यू लोग बिबिध देवी-देवताओं को पूजते रहते तो उनमें अन्य उप-यन्त्र निर्माण होकर फुट पड़ जाती और विरोधियों के हाथों ज्यू लोग नष्ट हो जाते। ऐसे घमक कारणों से ज्यू लोगों ने मूर्तिपूजा बन्द की। तथापि भूमिमानों जैसा ज्यू लोग मूर्तिपूजा का निस्कार नहीं करते। उल्टा, ज्यू लोग का मूर्तिपूजा के प्रति बड़ा अज्ञाभाव है।

इससे हम इतिहास में ध्यान लिखा है (पृष्ठ ६ पर) कि वह सर्प तेज, बुद्धिमान और शाश्वत स्वाम्य का चालक समझा जाता था। भारतीय, इसानी बाबिनानों जनों ईजिप्ती रोम निवासों आदि प्राच्य लोग और एक ही हैं जाग यों सर्प का महत्त्व दिया करते थे। उसका नाम 'सर्प' (Seraph) था।

सर्प Seraph) शब्द तो स्पष्टतया संस्कृत 'सर्प' ही था। इससे वास्तविक कि न कबल सर्प शब्द अपितु उस विशाल सर्प की प्राकृति भी प्राचीन विश्व में जान थी। जब रोम और वेक जैसे पाश्चात्य देशों में भी अनन्तता की प्रतिमाएँ बननी लीं तो यह भी एक और प्रमाण है कि प्राचीन विश्व में वैदिक संस्कृति का प्रसार था। रोम देश यूरोपीय संस्कृति का जन्म माना जाता है। उन रोम देश में जेप जाग की प्रतिमा बननी लीं यह विशय विचारणीय है।

वैदिक संस्कृति में जेपनाम की अन्य भी कई भूमिकाएँ हैं। जैसे ज्योतिष शास्त्र में राहु-केतु काल सर्प के सर और पूँछ माने जाते हैं। योग-विद्या में योग के चतुर्गुणों की मण्डल मानव में जलित होती है।

ईजिप्ति के सम्राटों के ललाटों पर जैसा ही फण बना किए जाग की प्रतिमाएँ बनाई जाती हैं जैसे भारत में देव और राजपुत्रों पर होने हैं। वैदिक देवताओं के शीर्ष के ऊपर नागों के फण की छाया होती है। अन्यत्र भी यह देखने में आया है कि जिस (साँप या वेटे) व्यक्ति के ऊपर नाग अपना फण कुछ क्षण तक छाव जैसा लड़ा करे और वगैर काटे निकल जाता है वह व्यक्ति भाग्यवान् बनता है।

यहूदी लोग हेयक्या (Hezekiah) के समय भी जेपनाम के सम्पूर्ण घूष जलाया करते थे। इसमें यह प्रतीत होता है कि प्राचीन विश्व में नाग-पूजा सर्वत्र हुआ करती थी।

'डूइडो का सम्पूर्ण इतिहास' नाम के ऊपर उल्लिखित ग्रन्थ में पृष्ठ १५ पर लिखा है उनमोत्तम इतिहासकारों के निरीक्षणानुसार यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्रलय के पश्चात् ब्रिटेन में बसने वाले जाग पूर्व-वर्ती देशों से आए।

इससे पूर्व हम थॉमस मोरिस और रियूवेनबरो का निष्कर्ष उद्धृत कर ही चुके हैं कि ब्रिटेन के डूइड लोग भारतीय ब्राह्मण थे। इससे मेरे निष्कर्ष की पूर्णतया पुष्टि हो जाती है कि भारत के द्रविड़ और यूरोप के डूइड एक ही वर्ग या जन-विभाग के सदस्य हैं।

इस बात को एक अन्य घुंटे से पुष्टि मिलती है। रोम नाम का एक प्रबल वैदिक राजवंश भारत में था। उसका अस्तित्व ब्रिटेन में भी दीखता है कि स्कॉटलैण्ड (आयरल्यान्ड) नाम के ब्रिटेन के उत्तरी भाग में cholo-mondelay नाम का एक ग्राम है। उसका लम्बा-चोड़ा उच्चारण 'चोलो-माहले' बनता है। किन्तु अक्षेप उसके आदी नहीं है और न ही वे उस शब्द का अर्थ समझ पाते हैं अतः वे उसे संक्षेप में 'चमले' कह देते हैं जबकि उनकी भाषा में न तो 'चमले' का कोई अर्थ है और न ही 'चोलोमाहले' का।

हम भारतीयों के लिए तो उस शब्द में इतिहास भरा है। क्योंकि यह 'चोल-मण्डल-मालय' शब्द है। द्रविड़ ब्राह्मण जो भारत से ब्रिटेन गए थे वैसे वैसे वहाँ पहुँच सकते थे। ऐसी बातों में राजाधन्य की आवश्यकता होती है। वैदिक विश्वसम्राटों की सेनाएँ वहाँ प्रथम गई होगी जब ही तः

गुरुकुल धादि कहाने के लिए इतिहास (कृषि-भूमि) ब्रिटेन में गए होने।
 इन 'बोन' और इतिहास दोनों उल्लेख परस्परपूरक हैं।

वर्तमान भारतीय इतिहास में बोन यादव, राठौर, पांड्य आदि
 कुछ राजवंशों का उल्लेख आता है जिसमें यह प्रतीत होता है कि दक्षिण
 भारत में जो बोन-आदि छोटे-मोटे हिन्दू राजकुल थे वे एक-दूसरे पर चढ़ाई
 करत-तक उनकी रियासतें घटती-बढ़ती रहती थी। किन्तु ब्रिटेन तक
 किसी बोनवंश का राज रहा हो इसका तो संदेह नहीं है।

हमारी यही ना शिकायत है कि इस ग्रन्थ में जो प्रमाण उद्धृत कर रहे
 हैं वे सब स्थान-स्थान पर बिखरे पड़े हैं और फिर भी इतिहास-
 कानों में उन प्रमाणों की दखल नहीं मी। इसका दोष सर्वथा पाश्चात्य
 शिक्षा-प्रणाली का है। एक तो वे कभी मानते ही नहीं कि ईसापूर्व समय में
 विश्व में बौद्धिक संस्कृति थी। इन उम समय की पुष्टि करने वाले प्रमाण
 उन्हें दिखे ही नहीं। या उन प्रमाणों को निर्गुण मानकर वे उन्हें छोड़
 देने रहे। आसपास का नाम ब्रिटेन में पाया जाना ऐसा ही एक ठोस
 प्रमाण है। इस तरह के होने और प्रमाण हम इस ग्रन्थ में आगे चलकर
 विविध सन्दर्भों में देन हो जाने हैं। वर्तमान इतिहास में जिस छोटे बोन-
 वंश का नाम आता है उससे कहीं अधिक साम्राज्यवादी बोन-राजवंश
 प्राचीनकाल में था ऐसा अन्य ऐतिहासिक प्रमाणों से ज्ञात होता है।
 उदाहरणार्थ पूर्ववर्ती मलया देश की राजधानी का नाम वर्तमान समय में
 कुआलालम्पुर (Kuala lampur) कहलाता है। मूलतः वह 'बोनालाम्'
 पुरम था। प्राग्ग उच्चारण में Chola का उच्चारण 'बोनाल' हो गया।
 भारत के दक्षिण के देशों में Chaldean साम्राज्य का नाम मुनाई देना है।
 उसका उच्चारण बाल्टियन् और 'बाल्टियन्' ऐसे दोनों प्रकार से होता
 है। यह बाल्टियन् में 'बाल - धादि' = 'बोनादि' संस्कृत शब्द है। बोन
 धादि बौद्धिक मनाओं का जहाँ घमेल था वह प्रदेश बाल्टियन् या बाल्टीय
 कहलाता था।

इसकी पुष्टि 'डू इटो के इतिहास' ग्रन्थ से भी होती है। उस
 ग्रन्थ में उल्लेख है कि "पूर्व दिशा के निवासी अनेक प्रदेशों को जीतने-

जीतते लगभग पूरे यूरोप-क्षेत्र के स्वामी बन गए। वे ही प्रायः उत्तर ब्रिटेन
 के सर्वप्रथम निवासी बने। प्रलय से ७००-८०० वर्ष पश्चात् वे आ गए।"

ऊपर दिए कथन में हमें स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि ब्रिटेन स्थित
 बौद्धिक संस्कृति प्रलय के तुरन्त बाद की है। प्रलय के पश्चात् के मानव ना
 मनु की ही सन्तान थे। वे सारे संस्कृत ही बोलने वाले थे क्योंकि मनु
 महाराज स्वयं संस्कृत ही बोला करते थे। आग्न शब्द मन (Man) मनु
 के वंशज का ही श्रोतक है। जिसे 'मन' होता है वह man। आग्न शब्द
 humanity वस्तुतः संस्कृत 'सु-मन-इति' (व्यवस्थित, तीव्र बुद्धि विचार-
 शक्ति वाला भारत 'सु' अक्षर आग्न में 'ह' से बदलने से 'सु-मन-इति' का
 अपभ्रंश 'ह्य, मन इति' यानी humanity हो जाता है।

'डू इटो के इतिहास' में लिखा है कि "सिरी के अनुसार ईसा के प्राय
 पांच सौ वर्ष पूर्व फ्रांस उर्फ गॉल प्रदेश के शासक अम्बिगलिस (Ambi-
 galus) ने दो बड़े जल्ले भेजे। एक जल्ला जर्मनी में जा बसा और दूसरा
 इटली में।" (पृष्ठ १६)

उस उल्लेख में पता लगता है कि फ्रांस इटली, जर्मनी आदि में भी
 बौद्धिक सभ्यता ही थी।

पृष्ठ १८ पर उस ग्रन्थ में आग्नेयभूमि के एक Devonshire का
 उल्लेख है जो स्पष्टतया देवनेश्वर यानी देवाधिदेव का श्रोतक है।

उस ग्रन्थ के पृष्ठ २० पर लिखा है कि "ग्रोक लोग प्रथमतः आग्न
 द्वीप में पहुँचे तो मन (Man) और आंग्लेस (Angelsev) द्वीपों में
 उतरे।" ये दोनों नाम भी संस्कृत हैं। आग्न भाषा ने कई बार संस्कृत
 शब्द के अन्तिम स्वर को छोड़ दिया है। जैसे 'विधवा' शब्द का उच्चारण
 वे 'विधो' करते हैं। उसी प्रकार 'मनु' का 'उ' छूटकर उनके एक द्वीप का
 नाम 'मन' कहा जाता है।

अंग्लेसी Angelsey द्वीप आंग्लेस शब्द का अपभ्रंश है। आंग्लेस
 यानी आग्न देश का स्वामी या प्रभु। उस द्वीप का वह नाम पढ़ने का
 कारण उस द्वीप पर शोधशापी भगवान् महाविष्णु की एक विशाल प्रतिमा
 बनी हुई थी।

उसी के पश्चात् डू इटो के इतिहास में उल्लेख है कि ईसापूर्व समय

से ब्रिटेन और फ्रांस के लोगों का रहन-सहन एक जैसा था। उनके गुरुकुल होने थे और परिवर्ण ब्रिटेन में हरिद्विद्वान् धार्मिक समारम्भों में सम्मिलित होने के लिए गाने प्रान्त (पानी फ्रांस) में जाया करते थे। इससे स्पष्ट है कि ईसापूर्व ब्रिटेन और फ्रांस में वैदिक होम-स्वन करने के लिए ब्रिटेन में जाया जाने था। पत हात्लेण्ड और फ्रांस के बीच आना आना प्राचीन काल में चलता था रहा है। इसण्ड में जो ईटन और हैरो (Eton and Harrow) नाम के दो विशाल प्रसिद्ध हैं वे इस कारण हैं कि वे प्राचीन गुरुकुल प्रथा द्वारा बना रहे हैं। छोटे बालक घर छोड़कर उन विशालवा में ही रहने जाते हैं। वर्तमान बारह बर्षों का शालिय अध्ययन इस प्राचीन वैदिक प्रथा के कारण ही है।

उन्नी ग्रन्थ के पृष्ठ २१-२२ पर उल्लेख है कि 'डुड लोग ब्रिटेन में प्राचीन काल में बसे हुए हैं कि कई विद्वान् उन्हें यहीं के मूल निवासी समझते रहे। किन्तु उस धन का खण्डन हुआ है। डॉ० डॉक्टर स्टूकले (Dr. Stuckley) का निष्कर्ष है कि विश्व के पूर्ववर्ती भागों में डुड लोग प्रथम अबहम् के नाम से आए।"

प्राचीन नाम जिसे अबहम् कहते हैं वह वस्तुतः 'ब्रह्मा' है। उनके समय से यानी नवभग वैदिक संस्कृति भारत में प्रारम्भ हुई। उसके तुरन्त पश्चात् यौग्य ईग तक यानी यूरोप खण्ड की पश्चिमी सीमा तक वैदिक साहित्य तथा गुरुकुल पहुँच गए।

भाट उर्फ बरदाई प्रथा

प्राचीन वैदिक क्षत्रिया के माध्यम उचित शासन धर्मपरायणता धर्म का इतिहास काव्य में और गीतों में बखान करने वाली को भाट या बरदाई (उदात्तण पूर्वोक्त का समकालीन वाद बरदाई) कहा जाता है। वेसी धारणा की बात है कि वे दाना शब्द जैसे के तैसे आंग्लभाषा में और आंग्ल प्रथा में भी कायम है। भाट शब्द का आंग्ल अपभ्रंश है Poet और बरदाई शब्द का आंग्ल अपभ्रंश है Bard। यह एक सूक्ष्म बात किन्तु किता मन्त्रपूर्ण प्रमाण है कि आंग्ल राजवंश भी प्राचीन वैदिक क्षत्रिय-परम्परा का ही धर्म है जबकि यूरोप के लोग इस बात से पूर्णतया

अनाभिज्ञ हैं।

डुड का इतिहास में पृष्ठ २३ पर उल्लेख है कि 'भाट राखने की प्रथा पूर्ववर्ती देशों की है और वही वह अनादिकाल से चली आ रही है। वहाँ से वह ग्रीक और लैटिन लोगों में फई। ग्रीक लोगों के कवय दस्तावेजों के ही गीत नहीं होते थे अपितु विवाहों में लेकर अन्यत्र तक उनको सारी धार्मिक विधियाँ मन्त्रगीतों के साथ मनाई जाती थी। उसी प्रकार मरुटा में मुविन, युद्धविजय आदि सभी प्रसंगों पर वे देवताओं के स्तुति-गीत गाते और बड़े भक्तिभाव से वाद्या की मगत में जनता में भी गवाते।"

वह प्रथा तो भारत में अभी है। ग्रीक और लैटिन लोगों में भी वह प्रथा इस कारण थी कि वे सारे वैदिक संस्कृति के ही अनुयायी थे।

पृष्ठ २३-२४ पर उसी ग्रन्थ में लिखा है कि 'बरदायी नाम गीतों में राजकुलों के विविध राजाओं के गुण जनममूर्ति का गुनाया करते थे। यह बरदाई नाम प्रथम धार्मिक गीत गायक थे। वे गीत बड़े पवित्र प्रसंगों पर गाए जाते थे। धीरे-धीरे उनका पतन होने-गोने के सामान्य कवि और गायक बन गए। प्रारम्भ में उनके गीतों में आत्मा का घमरत्व प्रकृति का स्तुनाच सही का भ्रमण, देवों का कीर्तन और जनता को स्फूर्ति दिलाने के लिए श्रेष्ठ व्यक्तियों की महत्ता बखानी जाती थी। किन्तु आगे चलकर वे इनाम के लालच से राजकुलों की खोखली स्तुति गाना और गूढ़ रहस्यमय भविष्यवाणी जाडू टोना, मृत व्यक्तियों से सभाषण करना आदि में इतने मग्न होते गए कि उनके मूल अच्छे प्रभावी गीत कम हो रहे जाते।"

भाटों के पतन का यह वर्णन सर्वप्रदेशों में लागू है। हम भारतीय जन तो बरदाई या भाट-पद्धति में भली प्रकार परिचित हैं। जब यही पद्धति यूरोप में भी थी तो क्या यूरोप वैदिक प्रदेश नहीं था?

उसी ग्रन्थ के पृष्ठ २६-२७ पर उल्लेख है कि 'डुड लोग निजी परम्परा और प्रथाओं से खंड खलाते रहे इसके प्रति बड़े जागरूक रहते थे। किन्तु सामान्यजन (उनके मन्त्र या कर्मकाण्ड आदि) समझ नहीं पाते थे। वे (मन्त्र-तन्त्र आदि पंडितों के सिवाय इतरों का उपलब्ध नहीं थे। कुछ लिखा नहीं जाता था।"

ऊपर दिया हुआ व्योरा वैदिक परम्परा में ही आयु होता है। वेदमन्त्र मुखोद्गत होना पड़ितों के सिवाय इतरों के पत्थे न पड़ना मुख्य कारण था।

जर्मनी में तो वेदभूमि (Vastland) नाम का एक प्रदेश है। छह शक्ति यो की प्रतिमाएँ घोर एक वैदिक मन्दिर वहाँ पाए गए थे। जर्मनी सम्बन्धी आख्या में इसका अधिक विवरण देगे।

ड्रुइडों का इतिहास' ग्रन्थ में पृष्ठ २७ पर उल्लेख है "ब्रिटेन और फ्रांस (फ्रांस) में ड्रुइडों का धर्म प्रदोष समय तक रहा। इटली में भी उसका प्रसार हुआ था। इसका प्रमाण यह है कि ईसाई रोमन सम्राट् ऑगस्टस ने समस्त लोगों का आज्ञा दी कि वे (ड्रुइडों के) गूढ़ समारम्भों से कोई सम्बन्ध ना रखें।"

इतने प्रमाण होने पर भी यूरोप के एक-एक प्रदेश का उल्लेख कर कहना रहना कि ड्रुइड (वैदिक) परम्परा ब्रिटेन में थी, फ्रांस में थी, इटली में थी वहाँ थी वहाँ थी, अयोग्य है। आज तक के इतिहास-संशोधक ऐसे ही गलतियाँ करते हैं। घरे भाई जब इतने उदाहरण आपके पास हैं तो सीधे ही कहें क्यों नहीं दें कि ईसा पूर्व का यूरोपवर्ष सारा का सारा वैदिक संस्कृति का ही पालन करता था। क्योंकि यूरोप की अग्नेय सीमा का ग्रीस देश घोर साम्राज्य सीमा का ब्रिटेन यदि वैदिक प्रदेश थे तो क्या उन दो विच्छिन्न सीमा कन्डा में तब यूरोप की अन्य कोई संस्कृति हो सकती थी? विशेष-तया उन समय जब विश्व में अन्य सभ्यताएँ अभी नन्ही ही नहीं थीं।

उदाहरण पृष्ठ २७ पर उम्मा ग्रन्थ में उल्लेख है कि "टुंगिया (नेदरलैंड्स) देश का निवाक धर्मप्रदेश) है एक ड्रिड मंत्री ने देवकलेशन (deoclesian) नाम के रीनिया प्रदेश के एक माद सैनिक का अविष्य कहा था कि वह अभी राम का सम्राट बनना।"

उम्मा अविष्यवाणियाँ करना वैदिक सम्प्रदाय के पंडितों की एक विशिष्ट विद्या थी। नेदरलैंड्स (यानी हॉलैंड) में भी वही वैदिक प्रणाली होती थी इसका यह एक प्रमाण है।

पृष्ठ २८ से ३१ तक उस ग्रन्थ में कहा है कि "पूरे द्वीप पर ड्रुइडों का अधिकार (धर्मशासन) था। सबका एक प्रमुख था। जनसभा या ससद

के प्रसंग पर लोग धर्मप्रमुख से भेंट करने। ड्रिड पुरोहितों का मुख्य एक प्रकार का धर्माधीश था। ड्रुइडों के प्रति लोगों की इतनी खड़ा थी कि ड्रुइडों की आज्ञा प्रमाण होती थी। किसी व्यक्ति को बहिष्कृत करने का भी ड्रुइडों को अधिकार था। व्यक्तिगत या सामूहिक विवादों में निर्णय इन्हीं का माना जाता था। इन्हें रण में नहीं जाना पड़ता था घोर कर भी भरते नहीं पड़ते थे। उनके कुछ वचनों के नमूने देंगे —

'परमात्मा ही चराचर का स्रोत है।'

'शास्त्रों के मन्त्र लिखिए नहीं, मुखोद्गत करें।'

'बालकों की शिक्षा का अपनी प्रकार ध्यान रहे।'

'सोमलता के भूर्ण से बाँधपन नष्ट होना है।'

'अवज्ञा करने वालों को यज्ञ में सम्मिलित न करें।'

'आत्मा अमर है।'

'मृत्यु के पश्चात् आत्मा अन्य शरीर में प्रवेश करती है।'

'बच्चों की १४ वर्ष की आयु तक की शिक्षा घर से दूर रहकर होनी चाहिए।'

'चन्द्रमा ही सब बातों का परम उपाय है।'

'अवज्ञा करने वाले बहिष्कृत किए जाएँ।'

ऊपर उद्धृत सभी वचन ठेठ वैदिक संस्कृति के ही तो हैं। चन्द्रमा की विशिष्ट तिथियों पर वनस्पतियों में कुछ विशेष गुण उत्पन्न होते हैं। यह आयुर्वेद का ही तो प्रमुख तत्त्व है।

यूरोप में क्रिस्तमस् के समय mistlato mistleto की बड़ी चाहत होती है। आप जानते हैं वह क्या है? वह है अपनी वैदिक सोमलता (Somalata) का विकृत यूरोपीय उच्चार। देखिए वैदिक संस्कृति पिछले तीन/चार सहस्र वर्षों में यूरोप में किस प्रकार तोड़ी-मरोड़ी गई। सोमलता के विविध प्रौषधि प्रयोग थे। उससे सजीवनी बनती थी, आयु बढ़ाई जा सकती थी, बीम स्त्रियों को गर्भयोग्य किया जा सकता था क्योंकि चन्द्रमा की कला के साथ-साथ सोमवल्ली का एक-एक पत्ता घटता-बढ़ता रहता था। शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन एक-एक पत्ता अधिक उग आता और कृष्णपक्ष में एक-एक पत्ता कम होता रहता।

मृत्यु के पश्चात् आत्मा का निरूप नये शरीर में प्रवेश करना यह तो वैदिक सम्प्रदाय का अथवा विभिन्न सिद्धांत है।

इ. इ. का समय-समय पर विविध यज्ञ किया करते थे। उनकी वेध-शालाएँ होती थी। ब्रिटेन के जिस प्रदेश को आजकल स्टॉफोर्डशायर (Staffordshire) कहते हैं उसमें प्राचीन काल में घना जंगल था जिसे कानक या कैंक (cannock या cank) नाम से स्मरण किया जाता है। अस्तुतः यह प्राचीन सम्पूर्ण 'कानक' का टूटा-फूटा उल्कार है।

'इ. इ. का इतिहास' पृष्ठ ३५ पर लिखा है, "चीक और रोमन लोग '3' के आंकड़े का बड़ा महत्त्व देने से क्योंकि यह १ के पश्चात् पहला विभक्त आंकड़ा है। इजाइय (ईश्वरसमय) के लोगों से उन्होंने यह सीखा। उनके Elobites (32) शब्द में ही प्रायः त्रिमूर्ति का रहस्य अन्तर्भूत है।"

इस प्रकार यह भी चीक और रोमन लोगों में त्रिमूर्ति के प्रति श्रद्धा-भाव का प्रमाण मिलता है।

आगे पृष्ठ ३७ पर लिखा है, "इ. इ. के कई नियमबद्ध आचरण के कारण उनका समाज में सर्वाधिक सम्मान था। पार्थिव जीवन की चिन्ताओं से उन्हें मुक्त रखा जाता था। उनका आचरण कठोर और नीतियानु होता था। मद्यपान, पर्याप्त आदि का वे मदा उपदेश करते थे। उनके ममदों में दबर्बकि, आचार-नाति, धान्धा का धर्मत्व, परन्तोक, खगोल ज्योतिष, राजन्याय, स्मृतिवृत्तमं शिक्षा की योग्य शिक्षा आदि ही उनकी ससद् में चर्चा के विषय होते थे। इ. इ. (के गुरुकुलो) से जो शिक्षा न पाते उन्हें आसनासिद्धि के अभाव में समझा जाता था।"

आगे इस ग्रन्थ में लिखा है कि "इ. इ. की एक विनस्पति सोमरस (Sambolus) थी। उसे (जंगल में) सात समय कुछ विशेष वृत्त रखे जाते। उपवास रखा जाता था। विनस्पति के पत्ते ताड़ते समय पीछे मुड़कर देखना अवाप्त समझा जाता था। केवल बाएँ हाथ से पत्ते ताड़े जाते थे। इस प्रकार शप्त की हुई यह विनस्पति सूकर और अन्य पशुओं के सारे रोगों पर बड़ी ही प्रभावशाली दृष्टा करती थी। यज्ञों की प्राचीनता और उनका विश्व-प्रसार इतना ही प्रमाण देवी आत की जान पड़ती है। शुद्धता और तपस्व उनके लिए आवश्यक गुण थे। यज्ञ के समय प्रभु जेहोवा का बार-बार

आवाहन किया जाता।

पृष्ठ ४३ पर 'इ. इ. का सम्पूर्ण इतिहास' ग्रन्थ में लिखा है कि "ईजिप्ट से निकलकर यहूदी लोग उनके प्रदेश में आने से पूर्व कननाइट लोगों ने मूर्तिपूजन आरम्भ कर दिया था।" कननाइट वन-राज्य एक कृष्ण के अनुयायी होने के कारण वे वैदिक परम्परा के अन्तर्गत देवमूर्तियों का पूजन करते थे।

पृष्ठ ४४-४५ पर लिखा है कि "मानवा की गुरु की पार्श्विका के न ना मन्दिर थे और न ही कोई देवमूर्तियाँ। किन्तु वे पूर्वाभिमुख द्वार पर पहाड़ों पर खुले में यज्ञ करते थे। ऊँच-ऊँच पहाड़ शनि, गुरु और अथर्वानों देवों के वसतिस्थान समझकर पवित्र माने जाते थे। सार पवित्र स्थानों का वहाँ हरियाली ना भी हो नव भी 'उद्यान वाटिका' (groves) बना कर लेते थे।"

"कई व्यक्तिगता का निष्कर्ष है कि इ. इ. के धर्म-तत्त्व धारण के बाह्यण और आभिजनों में ईरान के मैगी (महायागी) लोग में और अथर्वानों के चैलियन लोगों के तत्त्वों के समान ही थे।"

"भारत के जिम्नोसोफिस्ट्स (Gymnosophists) दार्शनिक थे जो एकान्तवास में नमन रहकर कठोर वनों का पालन करते थे। गुफा वन, और वीरान प्रदेशों में रहकर कन्दमूल खाते और कुछ समय तक शारीरिक उपभोग भी छोड़ देने थे। उन्हें ब्राह्मण भी कहा जाता था। उसका अर्थ था कि वे उनके निर्माता ब्रह्मा के नियमानुसार (यानी ब्रह्मचारी व्रत से) रहते। वे बड़े जानी थे। लोगों से बड़ा सम्मान पाने और त्रिमूर्ति को बड़ा मानने थे। इस त्रिमूर्ति में एक तो ब्रह्मा है जिसने इस विश्व का निर्माण किया दूसरा ब्रसेन (Braschen) यानी विष्णु या विश्व का पालनकर्ता और तीसरा महद्दिया (Mahaddia) यानी महादेव जो तप्य करता है।"

वेद

"उनका कथन है कि ब्रह्मा से उन्हें चार ग्रन्थ प्राप्त हुए जिनमें सारा ज्ञान भण्डार है। मृत्यु के पश्चात् प्रत्येक आत्मा नये शरीर में प्रवेश करती है ऐसा उनका विश्वास है। इस प्रकार उसी आत्मा को मानव या भू-

बोनियो में जाना पड़ता है। युक्ति पाने तक ऐसा ही क्रम चलता है। अतः उनका कथन है कि जीवहत्या नहीं करनी चाहिए। वे मांस नहीं खाया करते थे। विभिन्न विविधों को उनके यज्ञ घोर एवं हृष्य करते थे। यद्यपि उनके कुछ विभिन्न देव थे कई लोगों के अपने व्यक्तिगत देव या कुलदेवता भी होते थे जो किसी विभिन्न भूत, नदी या पहाड़ से सम्बन्धित थे। इन्द्र का विभिन्न नामों से पूजा आता था। तीन सौ से अधिक इन्द्र के नाम थे। प्रत्येक वर्ग का एक निजी इन्द्र होता था। उसे नारामिस यानो वरुण देवता कहते थे। उत्तर में उसे 'धोर' कहते थे। वह भी वरुण का ही नाम था। मूरवार नाम उसी से पड़ा है। स्वीडन जर्मनी देशों के निवासी घोर सैक्सन लोग उन देवता को उतना ही मानते थे जितने ब्रिटेन के घोर गॉल (फ्रांस) के लोग ड्रुइडों के मन्दिरों के आकार विभिन्न सांकेतिक दृष्टि से बनाये जाते थे जिसमें परमात्मा के स्वरूप का आभास हो। जैसे स्टोन्हेज (Stonehenge) का गोलाकार या घबोरी गाँव का गोल चक्कर और पक्ष जाना सर्प (Seraph)। घबोरी का वह शिल्प बड़ा भव्य और विस्तीर्ण था। अन्यत्र स्वचित् हो गया विनाश मन्दिर होगा। हान में तो उसके खड्ड-हर हो देखने को मिलते हैं किन्तु जब वह मन्दिर पूर्ण रूप से विद्यमान होगा तब क्या उसका भवदीपक दृश्य होगा। किन्तु व्यक्तिगतों ने उसकी इसकी मर्यादाओं और भव्य याचना बनाई होगी। यह परमपवित्र ऐसी विभूति का देशान्तर था—वे सन्निमान् देवता जिनका वह मन्दिर प्रतीक था। (पृष्ठ ४६ से ५६ ड्रुइडों का सम्पूर्ण इतिहास)।

ऊपर दिए उद्धरणों से यह स्पष्ट है कि ईसा पूर्व विश्व में एक समान अभ्युत्थान था। उसके नियन्त्रक ड्रुइड छमंगुरु ज्ञात थे। भराभर विश्व के कल-कल में परमात्मा का अस्तित्व है ऐसा उनका विश्वास था। उस परमेश्वरी शक्ति के द्वारा-विष्णु-महेश ऐसे तीन रूप हैं। उस त्रिमूर्ति के मन्दिर विश्व में सर्वत्र थे। उदाहरणार्थ दिल्ली की अधिकांश दरगाहों और मस्जिदों में तीन-तीन गुम्बद हैं क्योंकि वे मुसलमानों के आक्रमणों के पूर्व वाले मन्दिर ही थे। उस अभ्युत्थान के अधीनक आह्वान थे और उनके अग्रणी ज्ञानवन्तों के चार शब्द (वेद) थे। इस सारे वर्णन से पाठक को विश्वास हो जाना चाहिए कि समस्त प्राचीन विश्व में वैदिक सम्प्रदाय का

ही प्रसार था।

एक एक शब्द शब्द के कुछ उद्धरण हम नीचे प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उसमें भी हमारे सिद्धान्त की पुष्टि होती है। शब्द का नाम है -Mallat, Myth and Spirit or Keltic Hindu Links। लेखिका है डोराबी जेफ-नोन (F S A Scott Rider and Co. द्वारा प्रकाशित मदन १९३५)

उस शब्द में लिखा है "प्राचीन यूरोप के मेस्टिक उन्हें केल्टिक जनता पर ड्रुइड नाम के पुरोहितों का प्रभाव होता था। सारे सम्राज के शासन के लिए वे नियम बनाया करते।" (पृष्ठ १६)

"ब्रिटेन में केंट का राज्य जाट-बन्धुओं का स्थापित किया हुआ है। केंट और वाइट द्वीप (Isle of Wight) के निवासी जाटों को सम्मान है।" (पृष्ठ ११३)

इसमें स्पष्ट है कि जिन वैदिक क्षत्रियों ने दिग्विजय कर विश्व का शासन 'कुष्वन्तो विश्वमायम्' इस सिद्धान्तानुसार किया उन क्षत्रियों में भारत के जाट लोग भी थे।

"ब्रिटेन में प्रथम बार ड्रुइड लोग आकर बसे ऐसा लगता है। ब्रिटिश द्वीप और ब्रिटनी में स्थान-स्थान पर ड्रुइडों के छमंकेन्द्र स्थापित हुए दिखाई पड़ते हैं। उनमें प्रमुख थे—एवबुरी (Avebury), स्टोन्हेज (स्वर्णकूज), woodhenge (वनकूज), Malvern (ममभ्रन), ग्रेगलमी द्वीप में (Mona) मोना, तारा (घायरलैंड में), घायोना (Iona) Callernish in the Hebrides, फोंकनी द्वीप में स्टेनिस (Stennis in The Orkney Island) और ब्रिटनी में कैरनेक।"

वह अग्निम कैरनेक नाम तो हमारे 'कोणार्क' का ही अपभ्रंश लगता है। हो सकता है वहाँ किसी कोण से सूर्यप्रकाश आता हो घन प्राचीन काल में सूर्यमन्दिर बना हो। सशोधक उसका शोध करें।

इविड उन्हें ड्रुइडों का यानी वैदिक पंडितों का प्राचीन ब्रिटेन के सारे सम्राज पर पूरा अधिकार था। इविड केवल आह्वान नहीं अपितु चारों वर्गों के शासक थे। घन दक्षिण भारत में जो अमर फैलाया गया कि उनका आह्वान बगैरे उत्तर भारत से या और कहीं से उनपर हुआ गया वह अवश्य शासकों का एक पद्धति था। ऊपर हमने जो उद्धरण दिए हैं उनसे यह सिद्ध

होता है कि यूरोप में जो ड्रुइड वे वे ब्राह्मण थे। और दूसरे तमिल लोगों के यह धारणा गढ़ दी गई है कि सारे ब्राह्मण द्रविड हैं और ब्राह्मण पराए हैं। यह ब्रम्हण विरोधी माने दोनों ही कंसे सत्य हो सकती है जबकि हमने ऊपर यह भी बताया है कि यूरोप में जो ड्रुइड कहलाते हैं वे भारत से ही गये थे। अब सही बात यह है कि प्राचीनकाल में धार्मिक और सामाजिक कार्य करने वाले लोगों के साथ द्रविड कहलाते थे। गुण और कर्म के अनुसार उनके चार भाग किये गये थे। जिस कार्य में जो प्रवीण होता था और वह जिस वर्ग का कर्तव्य भली प्रकार निभा सकता था, उसी में उसे सम्मिलित किया जाता। कमाई की मात्रा से प्राचीनकाल में वर्ग बदलने की प्रथा भी ही नहीं।

डोगो चंपनान की पुस्तक के पृष्ठ १५४ पर लिखा है कि 'द्रविडों को धर्मिक वे और सारे क्षत्रिय धर्म (धर्मों) थे। मनुस्मृति के १०वें अध्याय के अन्तर्गत ४३-४४ कृशनों के पानी क्षत्रियों के १० कुल थे जिनमें द्रविड सम्मिलित थे। अब द्रविड क्षत्रिय भी थे। उनके ग्रन्थ के पृष्ठ १७६ से १८३ पर बाराहों लिखती है, ड्रुइड वर्ग सामूहिक रूप से रण में लड़ा नहीं करते थे। उन्हें किसी प्रकार का कर भी देना नहीं पड़ता था। शासन की अन्य जिम्मेदारियाँ में भी वे मुक्त थे। कोई अपने मन के प्राकृतिक भूकाव के कारण और कोई ऊपर उल्लिखित सद्गुणियों के कारण पुरोहित का अधिकार्य करते थे। उस एके का प्रशिक्षण लेने के लिए पालक अपने शिष्या का गुरुकुल में भजते थे। वहाँ वे सारे धर्म मुक्तोद्गम करते। इस कारण कभी-कभी उनकी शिक्षा बीस वर्ष तक भी चलती। उनकी मात्र शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था आत्मा के अमरत्व को समझना। उनका विश्वास था कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। उस मुख्य मन्त्र के अन्तर्गत उनके प्रवचन और धर्मोपदेशों में सगोत्रीय श्रुति, स्मृति, रंगमन्त्र, धर्म की समस्याएँ आदि विषय भी आते थे। ड्रुइड एक सम्मानित वर्ग होता था। उनके तीन विभाग थे जिनमें पुरोहित और धर्मोपदेश का विशेष महत्व था। प्राचीनकाल में उत्तरी वेल्स के एंगेलसी (Anglesey) द्वीप के माना नगर में द्रविडों का एक केन्द्र था जहाँ कई राजा (जिन्हे आदि) गुरुकुल-शिक्षा के लिए आया करते थे।"

ऊपर दिए वर्णन से प्रतीत होता है प्राचीन यूरोप में सामाजिक व्यवस्थापन मात्र भारत के ड्रुइड (श्रुतिमुनि) जलाना करते थे।

बहिष्कृत करना

रोमन सेनानी तथा शासनप्रमुख ज्यूलियस सीज़र भारत के विजय-दित्य का समकालीन (ईसापूर्व सन् ५३ के लगभग) था। उसका यूरोप पर शासन था। दिग्विजय के लिए उसे अनेक प्रदेशों में जाना-पाना पड़ता था। उसने निजी सम्मरण लिखे हैं। उस ग्रन्थ का शीर्षक है *Caesars Commentaries on the Gallic War* (फॉल अनुवादक T Rice Holmes, प्रकाशक Macmillan & Co Ltd, St Martins Street, London, १९०८)। उसके पृष्ठ १८० से १८२ पर लिखा है कि 'गॉल प्रदेश के हर भाग में दो ही वर्ग (वर्ग) महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उनमें एक है ड्रुइड, दूसरा वर्ग है सेनानायकों का (पानी क्षत्रिय)। ड्रुइड नाग देवपूजन, व्यक्तिगत या सामूहिक होम-हवन और धर्मोपदेश सम्बन्धी प्रश्नों पर विचार, आदि में लगे रहते। युवक अध्ययनार्थ बड़ी संख्या में उनके पास आते हैं। लोक उन्हें बड़ा मान देते हैं। लगभग सभी विवादों में वे निर्णय देते हैं। उनके निर्णय के अनुसार दण्ड या पारितोषिक पदक आदि दिए जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति या जानि उनके निर्णय का उल्लंघन करे उसे बहिष्कृत किया जाता था। इस प्रकार जिन्हें दण्ड मिलता उन्हें पापी राजस समझकर उनके पास न तो कोई जाता है, ना उनसे कोई सभा-वण ही करता है। ऐसा करने से अपवित्र या पापी बनने का भय होता है। ऐसे बहिष्कृत जनो को अन्य किसी के विरुद्ध शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं रह जाता। शासन का कोई पद भी उन्हें नहीं दिया जाता था। ड्रुइडों का एक धर्मगुरु होता है। उसे बड़ा सम्मान प्राप्त होता है। किसी पवित्र स्थान पर, निश्चित तिथि को ड्रुइडों का एक वार्षिक सत्र कारन्यूट्स (Carnutes) प्रदेश में होता है। गॉल प्रदेश का वही प्रसिद्ध केन्द्र है। विविध विवादों का विचार-विनिमय, निर्णय और पारितोषिक आदि देना सब वहीं होता है।

ऊपर जिन पुरोहित या पंडित और सैनिक वर्गों का उल्लेख किया

महा है वे स्पष्टतया बाह्यण और अन्तरिण वे। उक्त युग के समाज में वे ही हो महत्वपूर्ण वर्ग थे यह उल्लेख भी ध्यान देने के योग्य है। क्योंकि प्राचीन समाज में धार्मिक अधिकार सारे बाह्यण वर्ग के होते थे और पाथिव सामानाधिकार धर्मियों के हाथ होते थे। वेदों और शूद्रों के ऐसे कोई अधिकार नहीं होते थे। अतः ऊपर दिए उल्लेख से हम यह कह सकते हैं कि उपनिषद् सौंकर के समय यूरोप में भी चातुर्वर्ण्यधर्माश्रम-पद्धति प्रचलित थी, वह पद्धति उतनी कमठ नहीं रही होगी जितनी महा-भारतीय युद्ध तक थी। उस युद्ध के पश्चात् वैदिक जीवन-पद्धति टूटो-फूटो हुईगी उसी अवस्था में बचती रहो। जितना अधिक समय बीतता रहा उतनी वह अधिक क्षिणित होती गई। किन्तु भी वह वैदिक परंपरा ही। जिस वनमान हिन्दु उतने कमठ नहीं है जितने ५-७ पीढ़ियों के पूर्व के तथापि परंपरा तो वही है।

वैदिक परंपरा की शिथिल भंग करने वालों को बहिष्कृत किया जाता, है यह हम भारतीय धर्मो प्रकार जानते हैं। वही प्रथा यूरोप में भी थी, इसका भी स्पष्टीकरण सौंकर ने उल्लेख किया है।

कांस का कर्णावनी नगर

ऊपर जिस (Carnutes) घटक के उल्लेख है वह संस्कृत कर्णावनी नाम है। प्राचीन वैदिक शासन में कर्णावनी नाम बड़ा प्रचलित था। शासन में भी प्रहमदावाद का प्राचीन नाम कर्णावनी था।

पापसी (Papacy)

युग में मां शूद्रों का धर्म प्रमुख जिसे सामान्यजनों को पापी अथवा बहिष्कृत करना का या पापमुक्त घोषित करने का अधिकार था उसका यह संस्कृत नाम था—'पाप-ह' (यानी पापहर्ता या पापहता)। इसका राज को राजधानी राम (उर्फ रामरुगर) में उसके धर्मपीठ को बार्डिन् (Bardyn, कहते हैं। वह 'बार्डिका' वह संस्कृत शब्द है। पाप-ह (कर्त्ता) शब्द का ही शास्त्र उच्चारण पोप (Pope) हुआ है। किन्तु फ्रेंच धार्मिक शब्द यूरोपीय भाषाओं में उस धर्मगुरु को अभी भी उसके मूल

संस्कृत नाम से 'पापा' (यानी पाप-ह) ही कहते हैं और उस धर्मपीठ को 'पापसी' कहा जाता है।

सौंकर के संस्मरण में पृष्ठ १८१ पर दी एक निष्पत्ति में कहा है कि पाप-ह धर्मगुरु द्वारा दिये दण्ड का संग करने पर अपराधी का Poenas (पोएनस्) देना पड़ता था। वह 'पणस्' यानी 'नगद पैसा' इस धर्म का संस्कृत शब्द है। ब्रिटन में पैसे को Pence (पेन्स) कहते हैं। वह भी संस्कृत पणस् का ही अपभ्रंश है।

अगले (१८२) पृष्ठ पर सौंकर ने कहा है 'शूद्रों को धर्मपरम्परा ब्रिटन से फास में पहुँची।' अतः वह दोनों देशों में यों, ईसा पूर्व युग का जनता heathen (हीथन) या pagan (पेगन) यानि 'काकर' यी ऐसा एक घिसापिटा उत्तर वर्तमान यूरोपीय विद्वान् देते रहते हैं। उनको वह आदर निन्दनीय है। वास्तव में ईसा पूर्व यूरोप की सभ्यता वैदिक थी और उस प्रदेश की भाषा संस्कृत थी यह मन्थ उन्हें कटू लगता है। उसे टालने के लिए वे गोलमाल उत्तर देकर बात को टाल देते हैं। सामान्य मुसलमानों की भी यही प्रथा है। उनके पूर्वज कभी हिन्दू थे वह वे कभी मान्य नहीं करेंगे और ना ही कभी वे अपने पूर्वजों के इतिहास को खोज करेंगे। ईसाई लोगों का वही हाल है। वे भी अपने ईसापूर्व दादा पड़दादों का इतिहास टासते और ढकते रहे हैं। वे उसे खोलना या खोजना चाहते ही नहीं। भारतीयों की यह धारणा कि यूरोपीय गोरे साहब लोग ज्ञान के बड़े प्रेमी होते हैं और सत्य बात का पता लगने पर वे उसकी प्रशंसा खोज करते हैं - पूर्णतया निराधार है। मैंने कई यूरोपीय विद्वानों से परामर्श किया। उन्हें यह बतलाया कि ईसा पूर्व यूरोप में वैदिक सभ्यता यी उसके सर्वांगीण प्रमाण उपलब्ध है। तथापि उन सबने उस सुभाव को पूर्णतया टाल दिया। वास्तव में ईसाई पय को चले हुए अधिक-से-अधिक १६८५ वर्ष ही हुए हैं। मानव जीवन उससे कितना ही प्राचीन है। अतः ईसा पूर्व काल में जो भी सभ्यता थी वह अ-ईसाई सभ्यता थी। हमारे अध्ययन के अनुसार वह वैदिक थी। वह निष्कर्ष मानने से या उसकी खोज करने में यूरोपीय ग. ईसाई लोगों को कोई आसोप नहीं होना चाहिए। तथापि प्रत्यक्ष में मेरा अनुभव पूर्णतया विपरीत है। यूरोपीयों का डग और डाग ऐसा है कि

मानव जब से पृथ्वी पर रहने लगा तब से यूरोप की जनता ईसाईपणी है। ई. इ. की धर्मप्रथा ब्रिटेन से फ्रांस में पड़ी। यह सीझर का अनुमान सही हो या गलत तथापि उसके कथन से यह प्रतीत होता है कि सीझर के समय फ्रांस प्रदेश के वैदिक केन्द्रों का नियन्त्रण ब्रिटेन स्थित ड्रुइड धर्म-गुरु करने थे। यूरोपखंड से ब्रिटेन कटा होने के कारण एकान्त के लिए वह स्थान उस समय के छेष्ट ड्रुइडों ने निजी निवास स्थान बना लिया हो।

मध्यरात्रि से हितारम्भ

ब्रिटेन और यूरोप में रात के १२ बजे से नये दिन का आरम्भ मानते हैं। यूरोप भर में वैदिक परम्परा का नियन्त्रण अब ब्रिटेन स्थित ड्रुइड कन्ड से होता था तब की यह प्रथा बनी हुई है। ब्रिटेन और भारत के समय में साढ़े पाँच घंटे का अन्तर होता है। भारत में सूर्योदय लगभग साढ़े पाँच बजे शुरु होता है। उस समय ब्रिटेन में रात के १२ बजते हैं। प्राचीनकाल में जब सार्वत्रिक में वैदिक संस्कृति फैली थी तब भारतीय पंचांग के ही अनुसार सव्य अर्धकायें आदि चलते थे। अतः भारत जब सूर्योदय पर अपना नया दिन गिनता था तो उस समय ब्रिटेन में रात के बारह बजे शाम से ता. वह का इविकेन्द्र भी निजी नया दिन उसी क्षण से समझते थे। इस कारण सारे यूरोप में स्थानीय मध्यरात्रि के समय से नई तिथि गिनने की प्रथा पड़ी। नही तो जीवन भर अर्पणी नींद खराब कर रात के बारह बजे कोन तिथि बदलनेगा। इस प्रकार ब्रिटेन में और यूरोप में सब मध्यरात्रि से तिथि बदलने की प्रथा भी वहाँ की प्राचीन वैदिक परम्परा का एक प्रमाण है।

सीझर ने यह भी लिखा है कि आत्मा के अमरत्व की बात के कारण अविश्व भाग घुट में बोरता से नहने में हिचकिचाते नहीं थे। (पृष्ठ १८२-१८३)। यह बात भी प्राचीन यूरोप की वैदिक संस्कृति का ठोस प्रमाण है। भगवद्गीता बड़ी ही कहती है—“नाय हन्यते हन्यमाने शरीरे” नैनं शिर्षान्ति क्षम्यामि नैनं दहति पावकः। न चैनं क्लेदयन्त्यापो। न शाश्वत्याति पावतः। और हता वा प्राप्यसे स्वर्गं जित्वा वा भोक्षसे महिम्।” अतः

यूरोपाम्यत्र इविड केन्द्रों में भगवद्गीता का पठन-पाठन शायदा था। यह तभी हो सकता है जब वहाँ वैदिक संस्कृति हो।

“ड्रुइडों का सम्पूर्ण इतिहास और डाराथी संपन्नों की पुस्तक इनमें ड्रुइडों के बारे में जो विशेषमाण बतलाई है उनको पुष्टि सीझर के संस्मरणों से भी होती है। पृष्ठ १८२-१८३ पर सीझर का कथन है कि— “ड्रुइड लोग कभी रण में उत्तम नहीं और ना ही उनमें कोई कार्य लिया जाता है। मैनिक सेवा और कर-भार में वे मुक्त रहते हैं। इन अनुनियमों के कारण कई लोग अपने भाप उनके पास आकर विद्याग्रहण करने हैं। कड़ियों की माता-पिता या अन्य (ज्येष्ठ) सम्बन्धी भेजते हैं। गुरुकुला में उनके निवास में वे बच्चों में शिक्षा सुलब्ध करने हैं। कई बीस वर्ष तक विद्या पढ़ने (माध्यम में) रहते हैं। विद्या को लिखित रखने की ड्रुइडों की परम्परा नहीं है। सामान्यजनों के हाथ विद्या सौंपना वे अयोग्य समझते हैं। शिष्यों का वे लिखित पाठों पर निर्भर नहीं रहने देते। उसमें विद्या-ग्रहण में छात्र शिथिल होते हैं और उनकी स्मृति कच्ची रहती है ऐसी उनकी धारणा है। मृत्यु के पश्चात् आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है यह उनका सिद्धांत है। इसी विश्वास के कारण बीरता बढ़ती है और मृत्यु से कोई डरता नहीं। वे ग्रहों की स्थिति उनका परिचय, विश्व और पृथ्वी का विस्तार, चराचर वस्तुओं का मूल ज्ञान, परमात्मा की सकल देवों के अधिकारों की सीमा आदि विषयों पर बहुत चर्चा करते हैं। छात्रों की शिक्षा में भी उन विषयों का अन्तर्भाव होता है।”

ऊपर दिया वर्णन पूर्णतया वैदिक संस्कृति पर ही लागू होता है। उसमें यह प्रतीत होता है कि ईसा पूर्व यूरोप में वेद, उपनिषद् रामायण महाभारत, पुराण, भगवद्गीता आदि पूरा संस्कृत-साहित्य पढ़ाया जाता था।

देवपूजन

ड्रुइड लोग जिन देवों की मूर्तियाँ बनाकर उनको पूजते थे उनके सम्बन्ध में ज्यूलियस सीझर ने लिखा है कि जिस देव का वे बड़ा धावर करते हैं और जिसकी अनेक मूर्तियाँ हैं वह है बुध। सारी कृषि का

निर्माता और शक्ति का मार्गदर्शक बृहत् समझा जाता है। व्यापार की वृद्धि कराना और धन टिकाना बृहत् का कार्य माना जाता है। उसके पश्चात् ऋषी (सूर्य) ब्रह्म (मिनर्वा) (लक्ष्मी) इन पर भी दृष्टियों की शक्ति है। ऋषी (सूर्य) को वे लोग-हारी मानते थे। मिनर्वा हस्तकला और विविध उद्योगों की देवी मानी जाती थी। इन्हें को वे देवों का राजा कहते थे और प्रथम रथदेवता माना जाता था। युद्ध में जीतो संपत्ति वे मंगल को प्रपण करते थे।

ऊपर दिए विवरण से तो कोई शका ही नहीं रहनी चाहिए कि यूरोप की ईसापूर्व सभ्यता वैदिक थी। उसके सर्वाधिक द्विविध थे। इन द्विविधों का सर्वाधिक दक्षिण भारत में होता था और वहाँ से सारे विश्व में वे सामाजिक शासन के लिए फैल जाते।

एक पाठ्य को हम एक चौथे रूप में परिचित कराते हैं। इसका नाम है The Celtic Druids। लेखक है गॉडफ्रे हिगिन्स (Godfrey Higgins)। प्रकाशक—Rowland Hunter, St Pauls' Churchyard, Hurst and Chance St Paul's Churchgate and Ridgway & Sons, Piccadilly, १८२६।

उक्त ग्रन्थ के प्रारम्भिक पृष्ठ पर लिखा है "इस ग्रन्थ में यह दर्शाया है कि द्रुइड धर्मगुरु पूर्ववर्ती देशों के निवासी थे। वे भारत से (ब्रिटेन में) आए। प्रथम लिपि बानी कॅडमियन् (Cadmean) वर्णमाला उन्हीं की बनाई गई थी। स्टोनहेंज (stonehenge), कॅरनेक (कार्नाक) आदि पवित्र स्थान और यूरोप की अन्य इमारतों के निर्माता वे ही (भारत के द्विविध) लोग थे।"

इस ग्रन्थ की भूमिका में हिगिन्स ने लिखा है "उत्तर भारत के निवासी बौद्ध मार्ग बिन्दुन विरेंमहम, स्टोनहेंज, कॅरनेक आदि (भवन) बनाए बन्दों में ही बिम्ब की (पुराण धार्मिक की) दत्तकधारें लिसीं, जिनका ओत एव ही था और जिनकी प्रणाली बड़े उच्च, सुन्दर, सत्य तत्त्वों पर आधारित थी—उनकी की नीरवगाथा इस रूप (The Celtic Druids) में वर्णित है।

हिगिन्स साहब के कथन से हम पूर्णतया सहमत हैं किन्तु उनकी प्रक

छोटी गल्ली भी हम यहाँ बता देना चाहेंगे। वे लोग धर्म, अनुमान, वैदिक धर्म हिन्दू थे। उन्हें बौद्ध समझना बड़ी भूल है। चाहे कोई बौद्ध, महावीर, गणेश या शिव की पूजा करें, वे सारे वैदिक संस्कृति के ही अनुयायी हैं।

हिगिन्स ने ग्रन्थ की भूमिका में धारें लिखा है, "ब्रिटेन द्रुइड सेल्टिक (Celtic) नाम के एक प्रतिप्राचीन परम्परा के लोग थे। विश्व की अद्यतम पीढ़ियों के वे लोग थे, जो प्रलय से बचकर ग्रीस, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन आदि देशों में पहुँचे। इसी प्रकार उन्हीं लोगों की ग्रन्थ साक्षात् दक्षिण एशिया से सीरिया और अफ्रीका में गई। प्राचीन देशों की भाषा एक ही थी। प्राचीन धार्लैण्ड (धार्यस्थान) की लिपि ही उन सबकी लिपि थी। ब्रिटेन, गॉल, इटली, ग्रीस, सीरिया, धार्यस्थान, ईरान और हिन्दुस्थान—सबकी वही लिपि थी।"

इस प्रकार यह चौथा यूरोपीय लेखक भी वही कहता है कि प्रलय के पश्चात् मनु के वंशजों ने ही वैदिक संस्कृति और संस्कृत-भाषा का विश्व में प्रसार किया।

निम्नी ग्रन्थ के पृष्ठ १ पर हिगिन्स ने लिखा है, "यूरोप के प्राचीनतम इतिहास की खोज करते हुए हर प्रदेश में द्रुइडों के ही विनाश भवनों के खण्डहर प्राप्त होते हैं। कई स्थानों पर वे अवशेष बड़े भव्य हैं। प्राचीन काल में वे बड़े ही प्रेक्षणीय और शोभायमान होने चाहिए।

पृष्ठ ११ पर लिखा है, "सीकर के अनुसार द्रुइडों के धर्माचार निम्ने नहीं जाते।"

हम जानते हैं कि प्राचीन संस्कृत की पढ़ाई श्रवण कर मुखोद्गत (कण्ठस्थ) करने की थी। इसीसे पता चलता है कि यूरोप में भी वेदपठन होता था।

सीकर ने कारण यह कहा है—"लिखाई के बजाय द्रुइड लोग छात्रों से विद्या इसलिए मुखोद्गत कराते थे कि एक तो अप्रोग्य अध्यापकों के हाथ वह साहित्य न लगे, लिखित विद्या पुस्तकों में ही धरी न रह जाए, और छात्रों का स्मरण तीव्र रहे।" (The Celtic Druids पृष्ठ १४)

"रोमन दार्शनिक द्रुइडों को बड़े विद्वान्, आदर्श और गुणवान्

अक्षि मानते थे।" (पृ० ११)

इससे स्पष्ट होता है कि ड्रुइड वैदिक संस्कृति के लोग थे। इस सम्बन्ध में मनु का बचन प्रामाण्य है— 'आदर्श अक्षि निर्माण करना ही वैदिक संस्कृति का ध्येय रहा है।

ड्रुइड और वेद

प्राचीन वेदविद्या के सम्बन्ध में 'अगम' और 'नगम' शब्द प्रयुक्त होते हैं। यूरोप के ड्रुइडों में वे ही शब्द पाए जाते हैं। हिगिन्स लिखता है— 'यह ग्रन्थ के पृष्ठ २१ पर। ईसाई ग्रन्थ-प्रसार के कारण प्राचीन अगम लिपि ईसाई पादरियों के समय में न बचने से उसे जादू-टोना मान-का—जा' भी दिख वहीं नष्ट कर दी जाती। वैदिक ने उस लिपि के कोन को ग्रन्थ बनाए। वेद भाषा में (ogum ठफं ogum) अगम शब्द का प्रयोग है। उसका अर्थ है 'विश्वनिर्माण' या भविष्य में होनेवाली घटनाएँ। कैंपबेल K. G. Campbell भी लिखता है कि अग, अगम, अगम (oga, ogum, oguma) इन तीनों शब्दों से सांकेतिक लिपि या गुप्त विद्या का निर्देश होता था।

वह प्राचीन वैदिक ग्रन्थ सारे यूरोप में नये-नये ईसाई बने लोगों ने बड़े निरन्धर और सच्चा सचिन् प्रकाश दिया उसका उल्लेख ऊपर आया है। हर भविष्य या भविष्य गिरजाघरों में या अन्यत्र ईसाई प्रवचन समाप्त होने पर सारी भंड हथौड़े लेकर मन्दिर कोड़ने और मूर्तियाँ फोड़ने निरन्तर ही और वेदक ग्रन्थों का अगम लगा दी जाती। इससे जाना जा सकता है कि ईसाई नरु उन्हीं छत्र, वन, कपट द्वारा फैलाया गया जिस प्रकार कुछ सदिशों बाद इस्लाम जाड़ा गया। दोनों धर्मों में नोड-फाड़, लूट और नाश का बहुत बुरा काम की मूल मूल। इन्धुआदि उपरि बहान की गई। इसी से वैदिक भी ईसाई ग्रन्थ माना जाता है।

टॉलर (Toller) यह प्राचीन (अगम) लिपि विविध प्रकार से जिस तरह लिखी जाती उसका बचन कई हस्तलिखित ग्रन्थों में पाया जाता है। वेद एक ग्रन्थ इंग्लैंड नगर (आयरलैंड की राजधानी) कनित्र के ग्रन्थालय में है और दुसरा Duke of Chandos नाम के दरबारों के घर है। (पृष्ठ

२१. The Celtic Druids)

हिगिन्स के समय इंग्लैंड में एक ही कलित्र होगा। उस प्राचीन लिपि का परिचय देने वाले ग्रन्थ में यूरोप की प्राचीन वैदिक संस्कृति का कुछ और पता लगाया जा सकता है।

यूरोपीय सम्पत्ता का स्रोत भारत

हिगिन्स का निष्कर्ष है कि यूरोपीय सम्पत्ता का पालन-पोषण भारतीय वैदिक संस्कृति से हुआ। 'ग्रीक, रोमन और सेल्टिक भाषाएँ परस्पर मिलती-जुलती हैं ऐसा (एम० हडलस्टन) M. Huddleston ने बताया है। वह समानता स्वाभाविक थी। क्योंकि तीनों को सफल बनानेवासी धाराएँ किसी श्रेष्ठ पूर्ववर्ती देश से पश्चिम दिशा में आईं" (The Celtic Druids, पृष्ठ २२)। वह श्रेष्ठ देश भारत के अनिर्दिष्ट और हो ही क्यों सकता है?

वेद-विद्या का वैदिक स्रोत

हिगिन्स ने लिखा है (The Celtic Druids ग्रन्थ के पृष्ठ २७ से ४२) कि भारत, ईरान और सिटोन में प्राचीनकाल में कुछ सांस्कृतिक भेदजाँत रहा हो तो वह भारत के ब्राह्मण, ईरान के मैगी (Magi) और ड्रुइडों द्वारा हो हो सकता है। प्राचीन लिपि के अगम संस्कृत में हो पाये जाते हैं। पसिपोलिस (यानी पुरुषपुर) नगर के शिलालेख आयरलैंड की अगम लिपि से मेल खाते हैं। अगम शब्द संस्कृत में भी है। इसे सर विलियम जोन्स (अठारवी शताब्दी का एक प्रमुख विद्वान्) बड़े आश्चर्य की बात मानते हैं। अगम अक्षर आद्यतम लिपि के थे। पेडों के पत्ता पर लिखने की ही रोम में प्रथा थी। आयरलैंड के ड्रुइड लोग अपने आपको अगम लिपि के निर्माता नहीं कहते थे। वे तो बताते थे कि अगम बड़े प्राचीन समय से चलती आ रही है।

पाणिनि और अन्य सारे वैदिक विद्वान् बार-बार यही तो कहते रहे हैं कि संस्कृत भाषा और उसकी वर्णमाला वेदवत्त है। वह मानव ने नहीं बनाई।

और एक बात ध्यान देने योग्य है कि भारत के बाह्यार्ण, ईरान के मैसी (या मानी) और यूरोप के इबिड सारे वैदिक पवित्र पुरोहित थे। Magi (मागि या मैनी) शब्द 'महा यागी का घपघना है। इबिड तो द्र-विष् मानी इष्टा और विद्वान् ऋषिमुनी तो थे ही।

हिगिन्स के ग्रन्थ के पृष्ठ ४३ से ५६ पर उल्लेख है कि "भारत के मगरकोट, कश्मीर और बाराणसी नगरों में, रशिया के समरकंद नगर में बड़े विद्याकेन्द्र थे वहाँ विपुल संस्कृत-साहित्य था।" वैसा ही साहित्य ईजिप्त के एलेक्जेंड्रिया (अलैक्जेंड्र) नगर में, इटली के रोम नगर में और तुर्कस्थान (तुरकस्थान) के इस्तंबूल नगर के वैदिक धर्म-केन्द्रों में भी होता था। ऐसे धर्मकेन्द्र प्राचीन काल में प्रसिद्ध थे। वहाँ की जनता जैसे-जैसे ईसाई और इस्लामी बनती गई वहाँ के मन्दिर, ग्रन्थ आदि सब जला दिए गए।

हिगिन्स के ग्रन्थ के पृष्ठ ६०-६१ पर विविध भाषाओं के शब्दों की एक तुलनात्मक सूची दी गई है। इससे पता चलता है कि अधिकाधिक प्राचीन काल में सारी भाषाएँ संस्कृत से ही निकली दिखती हैं।

वैदिक पुरोहितों का विषयसंचार (अमण)

वैदिक संस्कृति के समय में विश्वसंचार की प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण स्वतन्त्रता थी। यात्रा की तरह बीजा (प्रवेश-पत्र) लेने की रोक-टोक उस समय नहीं थी। हिगिन्स ने लिखा है कि कोई भी पुरोहित, दरवेश, ड्रुइड या ब्राह्मण भारत से ब्रिटेन तक अपनी पवित्र भूमिका के संरक्षण हेतु बड़ी सरसता से प्रवास कर सकता था।

भारत से फ्रांस और बेल्जियम तक भूमि जुड़ी हुई है। तत्पश्चात् २१ मील का सागर पार करके साब द्वारा ब्रिटेन में प्रवेश करना सरल था। जब कबकों को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि प्राचीन काल में मोटरों और विमान नहीं थे अतएव विद्वानों से संपर्क नहीं रखा जा सकता था। मोटार्गन वाहन हों या न हों साहसी मानव प्रत्येक युग में विश्वसंचार करते आ रहे हैं।

बड़ा दिन (X-mas) ड्रुइडों का वैदिक उत्सव

तमान समय में ऐसी एक भ्रान्त धारणा फैली हुई है कि क्रिस्मस (X mas) उनके क्रिस्मस या 'बड़ा दिन' ईसाई उत्सव है। क्रिस्मस का अर्थ है स्वयं 'रम' धारणा का इन्कार करने हैं। क्रिस्मस का इन्कार करना धर्मनिरपेक्षता का स्वीकार होने के कारण ईसाइयों का उममे पूर्णतया दूर और चलन रहना चाहिए ऐसा प्रचार कमंड ईसाइयों द्वारा राना रहना है तथापि मानान्य ईसाई जन कमंडों के धाधेय या धाधह की कही परधार करने हैं। क्रिस्मस के वहाने मौज आदि करने का अवसर कोन आहंगा जबकि ईसापूर्व समय से उत्तरायण का वैदिक त्योहार थे और उनक पूर्वज बड़ी प्रमधाम मे मनाते आ रहे हैं।

पृष्ठ १६१ पर हिगिन्स ने लिखा है "पहाडियों पर आग जनाकर २५ दिसम्बर का त्योहार ब्रिटेन और आयरलैंड मे मनाया जाता था। बारह दिनों के पञ्चान फिर वैसे ही होली जलाई जाती। उसे एपिफेनी (Epiphany) कहते हैं (एपिफेनी यान किसी देवी व्यक्ति का माझास्कार मना)। फ्रांस में भी ड्रुइडस् की परम्परा वैसी ही मदव्यापी था वैसी न थी। फ्रांस में क्रिस्मस को 'नोए' (Noel) कहते हैं। यह मन्त्र उद्ग

केन्द्रो भाषा का 'नूल' (Nulc) शब्द है। आयरलैंड में धार्यायण भाषा में क्रिस्मस का नोलैग (Nolagh) कहते हैं। (आर्निग भाषा में नाडेलिग (Nadclig) कहते हैं। आर्मोरिकन भाषा में 'नेडेलक (Nedclak) और 'गेल' (Gael) भाषा में 'नोलिग' कहते हैं। हरियाली और विशयनया 'मिसनटो' (Mistletoe) (यानी 'मोमनता') उम त्योहार मे चर-चर म लगाई जातो। लंदन नगर में भी लगाई जाती। इसमे १२ * इलो * त्योहार होने का पता लगता है। ईसाई परम्परा मे * * * * * कोई सम्बन्ध नहीं है।"

वैदिक देवताओं का पूजन

प्रागल्भिक The Celtic Druids ग्रन्थ के पृष्ठ १६२-१६३ पर लिखा है, "इसा पूर्व १०० वर्ष गौल (Gaul) प्रदेश के चार्स (Chartra)

जिने में कन्याकामाती का एक उत्सव मनाया जाता था। उस त्योहार का नाम था वर्जिनी पारिदूरी (Virgin Parituree)। उसी प्रकार ब्रिटेन के प्रोटेस्टांट नगर में कामक का दूध पिलाने वाली माँ की प्रतिमा एक प्राचीन सूर्य केन्द्र में थी। उदीयमान सूर्य को वर्षरूपी माता दूध पिला पान-पाम कर बड़ा करेगी ऐसा उसका अभिप्राय था। उस सूर्य को मित्र कहा करते थे। (मित्र सम्पूर्ण-नाम ही है)। प्रोटेस्टेंट लोग प्राचीन एट्रस्कन प्रथा के अनुसार कन्या और बालक के पूजन से क्रिस्मस मनाते हैं। उसे के देवी नूतिया (Nurtia) कहते हैं। उसी से नर्स (Nurse) शब्द बना है। गोरियस (Gorjus) के Tuscan Antiquities ग्रन्थ में गोद में एक बालक को लिए एक एट्रस्कन शब्द का चित्र है। रोम के ईसाई लोग उसे ईमा की माता मरी कहते हैं। किन्तु दुर्भाग्यवश एट्रस्कन रिवाज के अनुसार उस स्त्री की बाहु पर एट्रस्कन लिपि में नूतिया (Nurtia) नाम प्रकित है। ईगनो लागो से भी यह एक बड़ा त्योहार था। वे उसे मित्र (सूर्य) देव का सम्मर्पण मानते थे।

हिगिन्स ने निजी ग्रन्थ की भूमिका में कर्मठ ईसाई लोगों के प्रति बड़ा बाँध प्रकट कर उनकी हेराफेरी का भण्डा-फाड़ किया है। जैसे उन्होंने ऊपर लिखा है कि एट्रस्कन देवी नूतिया की प्रतिमा को ईसाई लोग निजी देवता मरी बनवाकर काम चला लेते यदि उसकी बाहु के ऊपर नूतिया नाम न लिखा होता।

ऊपर दिए व्योरे के अनुसार क्रिस्मस ईसाइयों का त्योहार नहीं अपितु प्राचीन वैदिक उत्सव है। दिसम्बर २३ का सूर्य का उत्तरायण आरम्भ होता है। उसा लिपि में दिन बड़ा जान लगता है। इसी कारण उसे बड़ा दिन का त्योहार कहा जाता है। दिसम्बर २२ की रात सबसे लम्बी रात होती है। भाष्यरिताना महाभारत युद्ध के पश्चात् उत्तरायण की प्रतीक्षा में हा इच्छामय्य श्रीवार्धने म पूज शरणाया पर परे रहे। उनकी वह प्रदीर्घ प्रतीक्षा समाप्त हुई तथा युद्ध भी समाप्त होने से एक भीषण महार के घण्ट पर बर-हुच नाता ने छुटकारे को लम्बी रात की। युद्धविगम पर कृष्ण बलवान हो सदृशठ व्यक्त माने गए। वैसे भी भगवद्गीता में 'मामाताम् प्रागजायन्तम् कचन स मार्गशीर्षे (दिसम्बर) को भगवान् का

(यानी कृष्ण) मास कहते हैं। अन्तिम प्रदीर्घ रात्रि का नाम इन दृष्टि के भी दिसम्बर के लिए कृष्णमास नाम सार्वक है। ऐम घनेक सद्योषों के महाभारत युद्ध के समय से भगवान् कृष्ण के जन्म समय पर श्रीक १२ बने घटिया बजाकर कृष्णमास उत्सव मनाया जाने लगा। रोम (रोम) नगर में अनादि काल से एट्रस्कन लोग बालकृष्ण को गोद में लिए हुए कणादा की मूर्तियाँ और मोकुल का दृश्य बनाकर कृष्णमास त्योहार मनाने थे। वे ही लोग जब छन-बन और कपट से ईसाई बनाए गए तो उसी प्राचीन पशोषा-कृष्ण की मूर्तियों को मेरी और उसका पुत्र ईसा मसीह कहकर उसी पूजा को ईसाई मोड़ देने की हेराफेरी ईसा-पन्थियों ने कर दी।

उसी प्रकार ईसाई कहलाने वाले अन्य सारे त्योहार भी ईसापूर्व समय से मनाए जाते रहे हैं। पहले से चने घा रहे सारे पन्थ, धर्मधार धार्मिक पूरे निगमकर उन्हें अपने ही घोषित करने के ईसाई पादयन्त्र के बारे में The Celtic Druids ग्रन्थ के पृष्ठ १६६ पर गांडफे हिगिन्स ने लिखा है कि "ईशानी (Esseni) पन्थ के साधु ईसाई बनाए जाने के पश्चात् पणित और पापी रोमन और ग्रीक साधु कहलाने लगे धर्म-परिवर्तन के पश्चात् उनकी एक खिचड़ी मध्यमा बन गई। उनकी मोनैस्टरीज (monasteries) यानी आश्रम उनके ईसाई बनने से पूर्व से ही स्थापन हुए थे। उनमें एक विशेष दिन सूर्यपूजा के लिए निश्चित किया गया था। सूर्य को ईश्वर (ब्रह्म) कहते थे। वह दिन था २४ दिसम्बर, मानो जैसे सूर्य का वह (उत्तरायण के रूप में) जन्मदिन था। इ. इ. लोग भी इसे मनाते थे। भारत में लेकर परिधम के सारे देशों तक सूर्य के उस उत्तर मक्षमण का दिन जो मनाया जाता था उसी का उठाकर ईसाइयों ने निजी क्रिस्मस त्योहार घोषित कर दिया।"

इसमें विषय के सार लागो को पता लग जाभा चाहिए कि उनक सर्वमान पन्थ, धर्म या रीति-रिवाज चाहे कोई भी हो अन्तोन में सारे मानवों की एक ही मयुक्ता वैदिक प्रणाली थी। उसी प्रणाली के ध्यान-विचारों को ईसाई या इस्लामी कहकर नाहामगाडा गया है।

प्राचीन यूरोप के लोग सेल्ट (Celts) या केल्ट (Kelts) कहलाते थे। डारायो चैपलीन ने अपनी पुस्तक Matter, Myth and Spirit उर्फ Celtic and Hindu Links के पृष्ठ १६ से २० पर लिखा है, "केल्ट

कोश विभिन्न जातियों के थे। उनकी भाषाएँ भी भिन्न थीं तथापि उनकी संस्कृति एक थी। उनके स्वरमास्य होने थे। इन्हें पुराहिता के चनाप निमज्जानसार समाज का नियन्त्रण होता था। कल्टजन प्रायः वे या नारी दत्त पर मतभेद है। किन्तु यदि वे प्रायः नही थे तो होम-हवन की प्रथा उनमें कैसे आई? श्रुति के अतिरिक्त। इस प्राचीन ग्रन्थ में गज के बारे में विषय है। हिन्दुओं के धर्मग्रन्थों के अतिरिक्त बेल बराह आदि मय का किम साहित्य में दंडी प्रतीक समझा जाता है?'

ऊपर दिए उद्धरण से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि ईसापूर्व काल में यूरोप की जनता प्रायः यानी वैदिक प्रणाली की थी। कई यूरोपीय विद्वानों ने जय रखा है कि प्रायः नाम का एक विशिष्ट आति था। इस ग्रन्थ में हमने स्थान-स्थान पर यह बातें दी हैं कि प्रायः किमी जाति का नही। पितृ वैदिक आदि-पद्धति का नाम है। व्यक्ति चाहें मयान, हंसी, पारा आदि किसी जाति का हो यदि वह वैदिक-प्रणाली का अपना लता है तो वह प्रायः कहा जाता है। इसी कारण प्राचीन यूरोप के कल्ट लोग भिन्न-भिन्न भाषाएँ बोलते थे विभिन्न जाति के थे फिर भी कुछ विद्वान् तो उन्हें प्रायः ही समझते थे, वह प्रायः ही है। क्योंकि प्रायः-तः वैदिक प्रणाली-प्रणाली है या 'कुम्भला विश्वमायम्' उद्घाटन के अनुसार सार मानवा के लिए परमात्मा द्वारा ही गई है।

यह हम पाठकों का एक पवित्र ग्रन्थ से पारित कराने है। नाम है *Sanskrit and its kindred Literatures—Studies in Comparative Mythology*। लिखिका है लारा एलिजाबेथ पुषर (Laura Elizabeth Poor)। प्रकाशक है C. Kegan Paul and co. Paternoster Square London, 1927।

इस ग्रन्थ के पृष्ठ १ और २ पर लिखिका कहती है— 'मयः दत्ता के विभिन्न समूह के साहित्य की जायदा में लिखना चाहता है। मझे यह दर्जना है। वह सारा साहित्य एक ही है। विभिन्न समय में बहो। अतः उन साहित्य में बार-बार प्रकट किम बातें रहे हैं। विभिन्न देश एक-दूसरे में बहुत कमजोर हो गए हैं। उनमें साहित्य में मानवी विचारों की एक ही धर्म दी जाती है। यानी उस साहित्य में एक ही विचारभूतत्व की जाती है।

फिनीशियन्, कार्थेजियन्, रोमन, ग्रीक आदि लोगों के साहित्य भिन्न-भिन्न भवते ही जहाँ किन्तु जब यह पता चल जाता है कि वे सारे किमी एक राष्ट्र से सम्बन्धित हैं तो उस अध्ययन में रुचि बढ़ती है। और चनाप प्राप्त होती है। संस्कृत भाषा ही सबको एक सूत्र में पिरोती है। इस जानकारी से वह विचार परिवर्तन होता है। उन सारे साहित्यों का मूल ज्ञान के लिए संस्कृतभाषा की जानकारी होना, उस भाषा के महान् वागदान का ज्ञान और आधुनिक शास्त्रों में उस भाषा का सम्बन्ध ज्ञान कर लेना आवश्यक है। गांधीजी के समय (यानी ईसापूर्व मन् १०१४) में और फ्लेमिंग के समय (ईसापूर्व ३२४) में भी संस्कृत जानी जाती थी।

संस्कृत में 'यु' अक्षर स्वर्गों का शानक है। उसका स्वाधी या शानक देवस्-पितरु कहलाता है। यही दो शब्द मिलकर द्युपितरु (Dyaus Pitar उर्फ Zeupiter), ज्युपितर (Jupiter) यह यूरोपीय नाम बन गया।

'देवम्' यह प्राचीन संस्कृत शब्द ईरानी भेद भाषा में 'दावम्' लैटिन में 'दजम्', ग्रीक में 'थिघाम्' इटैलियन् में 'दिवास' फ्रेंच में 'थिघाम्' भाषा में 'देहिज' बन गया। ईसाई और इस्लामी परम्परा में प्राचीन वैदिक परम्परा के प्रति निरस्कार बढ़ाकर उसमें नतीजा नोटन के लिए वैदिक देवताओं को जैतान् या जिन यानी भूत आदि दूषण लगाए जाते रहे। जिन वैदिक देवताओं का ईसाई और इस्लामी लोगों के पूर्वज पूजते थे उनका अस्मिन्व भूला देने के लिए ईसाई और इस्लामी नेताओं ने उन देवताओं की निन्दा करते रहने की चाल चली।

विश्व-साहित्य का स्रोत—संस्कृत

नांग के पृष्ठ १२० पर उल्लेख है कि, 'संस्कृत-साहित्य में ऐसी कई कथाएँ हैं जिन पर Arabian Nights ग्रन्थ की कुछ रचवाई आधारित हैं'। Aeson's Fables नाम की यूरोपीय सागो की कहानियों की पुस्तक भी संस्कृत ज्ञानापदज्ञ और पंचतन्त्र पर आधारित है। धर्मों ने उन दो संस्कृत कथामयों के धरती अनुवाद भी कर लिए थे।

ईरान जबतक हिन्दू देश रहा तब तक विशाल वैदिक संस्कृति का एक भग रहा। किन्तु नदरा ने लिखा है (उमके ग्रन्थ के पृष्ठ १४२ पर) कि

के कारण इबेरियन् (Iberians) और सेल्टस् (Celts) जैसी पश्चिमी जातियाँ यहाँ से निकली होगी"।

ऊपर कहे गये थे हम योद्धा परिवर्तन सुझाना चाहते हैं। प्राचीन काल के इबेरियन् (यानी निम्नतम उर्फ स्वर्ण) अफ़ग़ानिस्तान तक के पूरे हिस्सामयों परेश को कहा जाता था। उस प्रदेश में कश्मीर का भी घनभाव होता था। सेल्टस् और इबेरियन् जैसी पश्चिमी समझी जाने वाली जातियाँ यमुना उसी हिन्दू वैदिक 'स्वर्ण' से निकली होंगी यह कहने के बजाय ऐसा कहा अधिक योग्य होगा कि विश्व के प्रत्येक प्रदेश में रहने-वाले अब मूलतः पूर्णतया वैदिकजन्मी थे। महाभारतीय युद्ध के सहार से अंधार और सम्पर्क के सब साधन टूट गए। घन जो जाति या जनसमूह भारत से बाह्य दूर और लघार तथा सम्पर्क के साधनों के गभाव में वैदिक संस्कृति से अधिक विछड़े रहे उनके रीति-रिवाज अधिकधिक भिन्न होते गए। जो जनसमूह भारत से और उसकी वैदिक संस्कृति से अधिक सम्पर्क में रहे, उसकी प्रथा और जीवन-शैली बड़ी मात्रा में वैदिक ही रही। घने बनकर जो अब ईसाई और इस्लामी बन गए उन्होंने वैदिक संस्कृति से निजी भिन्नत्व बनाने के लिए दुराग्रह और अनुभाव से स्तान-पान रहन-सहन आचार-विचार, कोन-बान आदि में ग्राम्यलाय परिवर्तन कामा शुरू किया। इसी से वह मानना जग उठी कि मुसलमान कहलाने वाला प्रत्येक व्यक्ति उस व्यवहार का सहो माने जो हिन्दू प्रथा के पूर्णतया विरुद्ध होगा। जैम मुर्षांस से नया दिन मानना, पश्चिमाभिमुख होकर आचना करना इत्यादि—।

एक क्रैज मेजर क़्रुसर् (Cruiser) ने लिखा है, "विश्व में यदि ऐसा कोई एक है जो मानवता का पतना होने का दावा कर सकता है या आरम्भ में मानव का निवासस्थान रहा और जहाँ से प्रगति और ज्ञान की सहर्षे प्रथम पहुँचकर मानव का पुनर्जीवन होना रहा, तो वह देश भारत ही है।"

इसके जैम पाश्चात्य विद्वानों का यह अनुमान कि मानव मूलतः अन्य व्यवस्था से घोर-घोर उन्नत होता गया, ठीक नहीं है। मानव का आरम्भ कुनकुन व ईवी उन्नत प्रगत स्तर से हुआ।

उस समय उन्नततम वैज्ञानिक मोक्षमामयी तो उपलब्ध थी ही किन्तु वर्तमान युग के वैज्ञानिकव्यवसाय, स्थियों से होने वाले अन्य आधुनिक सुख-व्यहार, दुर्बल आरिध्यहीन समाज, नृत्यार आदि बाध प्रकट नहीं हुए थे। वैदिक समाज अविभक्त कुटुम्ब पद्धति और व्यावसायिक मगठना में ईष्टा हुआ रहता था। वर्तमान समय में वह इतना टूट-फूट रहा है कि पति-पत्नी और बच्चे तक एक-दूसरे से विछड़े रहे हैं।

वॉडेल (L. A. Waddell) नाम के एक यूरोपीय लेखक का निष्कर्ष है (Phoenician Origin of the Britons, Scots and Anglo-Saxons ग्रन्थ की भूमिका लिखते हुए पृष्ठ १० पर कहा है), "प्राचीन सभ्यताओं में जो समानता दी जाती है उसका रहस्य समझ में नहीं आता था। अब पता लगता है कि वह किसी उन्नत सभ्यता के घट-प्रत्यंग रहे और विश्व में फैले। वह उन्नत लोग आर्य कहलाते थे। उन्हीं का एक भाग फिनीशियन् (यानी पर्ण या फर्ण) मांग सागर पारकर सर्वत्र जा बसे।

आर्य घमें था, जाति नहीं थी। उस दृष्टि से आर्यों के विश्वप्रसार का बबेल का सिद्धान्त सही है।

एच० एच० विल्सन (H. H. Wilson) (एक पाश्चात्य विद्वान्) ने ग्रैमफोन् में प्रकाशित विष्णु पुराण के संस्करण की भूमिका लिखते हुए (पृष्ठ C ॥ पर) लिखा है, "संस्कृत भाषा के गुणविशेष विश्वभर की भाषाओं में पाए जाने के कारण उन सबका प्रसार उस एक केन्द्र-स्थान से हुआ होगा जहाँ मानव आरम्भ में बसता था"।

The Teaching of the Vedas ग्रन्थ के पृष्ठ २३१ पर फादर फिलिप्स (Father Philips) ने लिखा है, "बाइबिल के पूर्वभाग (Old Testament) का इतिहास और कालक्रम के बारे में जो आधुनिकतम संशोधन हुआ है उससे हम यह कह सकते हैं कि ऋग्वेद प्राचीनतम ग्रन्थ है। केवल आर्यों का ही नहीं अपितु सारे मानवों का। घत, यह निष्कर्ष अनिवार्य हो जाता है कि वैदिक आर्यों के उच्च और श्रेष्ठ सिद्धान्त आरम्भिक देवी आदिष्कार द्वारा ही ज्ञात कराए गए थे।"

फादर फिलिप्स का निष्कर्ष स्थूल रूप से तो ठीक है। किन्तु ऋग्वेद कोई एक प्रकला ग्रन्थ नहीं है। चारों वेद एक साथ ही प्रकट हुए, न कि

इस्लाम-आमन समय पर ।

उसी प्रकार 'आर्य' एक जाति नहीं थी। वह मानव की मूलतम देवदत्त जोड़न-बनानों है।

ईसाई और इस्लामी लोग अपने आपको किताबियां (यानी बाइबिल या कुरान में से एक विशिष्ट धर्मग्रन्थ के अनुयायी) कहते हैं। यह उनका दावा टोक नहीं है। वेद, केंद्र धर्मग्रन्थ आदि भी तो धर्मग्रन्थ ही हैं। धर्म किताबियां तो सभी हैं। अन्तर इतना ही है कि ईसाई और इस्लामी कहुनाम बाघों ने घरना मूल बंको धर्म 'वेद से नाता तोड़कर कुत्रिम धर्मवर्तित्व धर्म को अपनाया।

प्राचीन विश्व में भारत की ख्याति

भारत ही विश्वप्रसूत वैदिक सभ्यता का केन्द्रस्थान रहा है। बटवृक्ष जैसे उसकी कई मूल शाखाओं में लटकते-लटकते नए-नये प्रदेशों की भूमि में प्रवेश कर इस धर्मवृक्ष का विस्तार और छत्रछाया बढ़ाते रहे हैं।

इसके धर्मरत्न, धर्मण्डत्व का कोई देवों रहस्य है। इस्लामी और ईसाई आक्रमकों ने उस सनातन वैदिक वृक्ष को सातवीं शताब्दी से बीसवीं शताब्दी तक नष्ट करने के लगातार यत्न जारी रखे किन्तु वे सार धर्मफल हुए।

एक मुसलमान कवि मोलाना अल्लाफ हुसेन धनी ने उस रहस्य को पहचानते हुए सलेदाश्चर्य प्रकट करते हुए कहा —

वो दीने हज्जाजी का बेबाक पैदा।

निशा जिसका धक्काए आत्म में पहुँचा।

न कुत्सम में फिक्का न सेहो में छटका।

मुकाबिल हुआ कोई खतरा न जिसको।

किए पैस पर जिसने सातों समन्दर।

वो डूबा सहाने में गंगा के आकर।

कवि कहता है कि "इस्लाम की सेना से लड़ा मोकाए बड़े एवं से इस्लाम का विजयी ध्वज सहाराते हुए सातों समुद्र पार करनी गईं। कितने ही कड़े विरोधों पर और कठिन परिस्थितियों पर उन्होंने मात की। किन्तु जब वे गंगा की सपेटी में आईं तो डूबकर नाममेष हो गईं।"

ऐसा है भारत और ऐसा है हिन्दुत्व का गौरव। वैदिक सम्राट् भरत शत्रु के पश्चात् विश्व के सम्राट् हुए तब से सारे विश्व का भारतवर्ष नाम पड़ा। वर्ण शब्द पूरी गोल पृथ्वी का निर्दर्शक है। आंग्ल शब्द युनिवर्स (universe) में भी वही संस्कृत शब्द उसी अर्थ से रूढ़ है। बारह मासों का

[illegible]

गक. समय का समयकण गयी व वैदिक सभ्यता थी । तत्पश्चात्
 छात्रों का वृत्त बन्द हो जाने की वजह से उस काल में वैदिक सभ्यता का
 अन्त्य हुआ । सन् ३६० के आसपास रोमन सम्राट् क्विन्टिलियन के ईश्वरी
 हो जाने पर वह सब चीजों में शनै-शनै मारा मूराप ईसाई बनने से उसका
 धर्म भी वैदिक सभ्यता से जाता टूटा । तत्पश्चात् तुर्कस्थान रशिया आदि
 देशों में भी जापान तक के देश वैदिक सभ्यता अपनाते रहे । इस्लामी
 और यूरोपीय आक्रमणों के कारण भारत परतन्त्र होने से शनै-शनै उन
 देशों का भी वैदिक सभ्यता से जाता टूट गया ।

भारत देश का नाम हिन्दुस्थान उर्फ इन्दुस्थान भी अति प्राचीनकाल से है। यह करना शक्य नहीं होगा कि यह नाम तिरस्कृत भावना से अरबी लोग इंगिताने में भारत को बिपन्न दिया है। इस्लामी साहित्य में हिन्दू लोग हिन्दुस्थान और वपुर्ण शब्द भी रहे हैं।

हर्ष भारतीय विद्वानों का साधक है कि इस्लामी माली सदृश्य प्रयोग
के 'हिन्दुस्थान' और 'हिन्दू' शब्द इनमें वर्णित हो गए हैं कि हम के दोनों
कदम स्वागत करने के बाद 'भारत' और 'भारतीय' शब्दों का प्रयोग
करना चाहिये। किन्तु ऐसा करना बुद्धिमत्ता नहीं होगी। लोग किसी नाम
के विज्ञान है उस बिंदु व्यक्ति का है तो विज्ञानेयता व्यक्ति नए धारण
किए नाम के की विचार-धारा पर होगा।

नाम कुछ भी है, वह धर्म के व्यक्ति के आचरण के अनुसार उस

नाम की क्षति या निन्दा होती। यदि हिन्दू सम्मान और श्रद्धा को मात्र हिन्दू और हिन्दुस्थान नामों से करेंगे। यदि हिन्दू शिष्य स्वयं, दुर्जन, अतिशयसतोय आदि प्रतीक रूप से हिन्दू या हिन्दुस्थान शब्द निन्दास्पदक और उपहासान्मक शब्द बनेंगे। यत्न अच्छा है यह जाना कि हिन्दू स्वयं और कायना का स्थानक शत्रुओं पर टूट पड़ना सीखें। इससे प्राप्त था हिन्दू और हिन्दुस्थान यह दोनों मजार्गे शत्रु क मन में भी भय और आदर की भाव समझी जाएगी।

इस भस्म-घट में एक लक्षणीक रखा है। एक व्यक्ति का नाम उसकी माता-पिता ने 'ठण्ठण्णपाल' रखा था। बड़ा होने पर उसके माथे उभे चिह्नाने लगे। तब धाकर ठण्ठण्णपाल दूसरा 'घच्छा' नाम चुनने के लिए घर से निकल पड़ा। जाने-आने उसने एक घण्टयात्रा देखी। भूतक का नाम पूछा तो वह निकला 'अमरनाथ'। ठण्ठण्णपाल सोच में पड़ गया कि जब मरना घटल था तो 'अमरनाथ' नाम कितना पटकटा मिट्ट होता है। प्राण चला तो एक भिलारी सामने आया। उसका नाम पूछा तो वह था कुबेर। यही भी नाम और दैवगति मुमकिन नहीं दिखी। और घात जाने पर एक दरिद्र महिला जंगल में सूखी टहनियों का ईंधन जमा करती दिखाई दी। नाम पूछने पर पता लगा कि उसका नाम था लक्ष्मी। लक्ष्मी बेचारी ईंधन भी खरीद नहीं सकती थी। यह सब देखकर बेचारे ठण्ठण्णपाल ने निर्णय लिया कि जो नाम उसे माता-पिता ने दिया है वही ठीक है। किसी के चिह्नाने से नाम पटककर भाग पड़ना कोई बहादुरी पोंडी ही है। घच्छा तो यह है कि जन्म के मन में उसी नाम की दहनन और उसी के प्रति घादर निर्माण हो ऐसा कार्य करे।

मिथु शब्द का उच्चारण हिन्दू करना केवल मुसलमानों प्रथा नहीं है। और कई प्रदेशों में 'स' का उच्चारण 'ह' में किया जाता है। चीन भाषा में ही देखें। मूल शब्द Demosphere होते हुए भी उसे हे hemisphere बोलते हैं और लिखते हैं। सप्ताह शब्द का हप्ता उच्चारण होता है।

भारत ही के सोराष्ट्र प्रदेश के सारे हिन्दू लोग 'समझा' के जाए 'हमझा', मण्डेसात का हाहाहाथ, सत्यानन्द का हृत्यानन्द, सोमनाथ का

मक्का नगर के एक अरबी निवासी साबिर बिन ताहिर मुकदमी ने लिखा है (पृष्ठ २३३ २३६ और ३७६ से ३८४ हिन्दुस्थान अरबी की नजरो में) कि हिन्दू समाज सुसंभाल बनाया जाता था उन्हें देवतास्मृति के आधार पर (शासित्रों विधि द्वारा) फिर शुद्ध करवा लिया जाता था। इतिहास में ऐसे सबक सीखकर हिन्दु जाति शीघ्रातिशीघ्र भारत के सारे मुसलमान और ईसाइयों को धारह स श्रेष्ठ से बार-बार हिन्दुधर्म में वापस बुलवाकर हिन्दू बना लेना आवश्यक है। समाज को दुबल करने वाले ऐसे विविध कारण हैं कि उन्हें परिस्थिति पर मात करने से ही इतिहास पढ़ने का उत्तम मार्गक होता है।

मक्का निवासी दूसरे एक अरब विचारी मुकदमी ने लिखा है कि सिंधु का नामन और व्यापकवस्था बड़ी तस्दर, सग्ल और पूर्ण समाधान करने वाली होती थी। मदिना और स्त्रीलपटना का कहीं नामोनिशान नहीं था।

स्पष्ट रूप में त्रिमका जन्म हुआ था ऐसे एक अरबी काफ़ी सईद सदलमी ने लिखा है कि सिन्धु लोग गणित में बड़े प्रवीण हैं। अरब लोग भारतीयों से ही गणित सीखे।

याकूबी नाम के एक अरबी इतिहासकार ने लिखा है कि एक हिन्दू राजा ने बाबिलानिया और इजराइलों को दण्डित करने के लिए उनके ऊपर कड़ाई की थी।

हिन्दुओं की बनेमान धारणा यह है कि हिन्दुओं ने अपने सीमा पार जगत् का एक भू-खंड नहीं की बल्कि घर बैठे पराए जगत् को कई हमले महन किए। वह धारणा सही नहीं है—हिन्दुओं ने वैदिक धर्म के प्रसार के लिए विश्व विजय किया था। इन हिन्दुओं के उस विश्वविजयी इतिहास की आज की ज्ञानी चाहिए। याकूबी जैसे कई प्राचीन अन्य देश-वासियों इतिहासकारों के ग्रन्थों के उल्लेख में हिन्दु-विजयों की गाथा बना मिली चाहिए।

रशिया में काला सागर (Black Sea) के तट पर के एक नगर का नाम सिन्धु है जो मूलतः संस्कृत 'सिन्धु' शब्द है।

चीनी यात्री ह्वेनसांग से सिन्धु नदी का उल्लेख 'शितो', 'शितु' या 'शितुहा' नाम से हुआ है। आपानी सांग सिन्धु उर्फ हिन्दु प्रणाली का

उच्चार 'शितो' करते हैं।

भारतीयों को अरब लेखक हिन्दू कहा करने से क्याकि उस समय भारतनिवासी सारे हिन्दू होते थे।

फच लाग भी भारतीयों का हिन्दू ही कहते हैं।

मोल्सवर्थ साहब द्वारा लिखे मराठी-प्रायः शब्दकोश में उल्लेख है कि ईरान के लोग 'हिन्दू' शब्द से (गोत्रकाय छाड़कर) क्याम व अन्य वर्णों लागों का उल्लेख करते हैं। ईरानी शब्दकोश में हिन्दू शब्द का अर्थ क्याम-वर्णों या अरब या तिल भी होता है। किन्तु ईरानी लोग क्याम मुसलमान बनाए जाने के बाद का वह उल्लेख है। ईरानी मुसलमान इस्लामी मिशनरी के कारण ही हिन्दू शब्द का पूर्णतः उल्लेख करने लगे। महम्मदपूर्व काल में ईरानी लोगों का हिन्दुओं के प्रति बड़ा आदर था।

अरबी शब्दकोश में ही हिन्दू शब्द के बड़े अच्छे प्रयोग दिए हुए हैं। सेबाये नाम के कवि ने लिखा है—

दो मुन्दरियों ने मुझे स्तम्भित किया।

पहली थी हिन्द और दूसरी खमीदा।

इस देश के 'भारत और हिन्दुस्थान' उर्फ 'इण्डिया' ऐसे जो दो नाम हैं उनकी ओर भी उपरालिया है। 'भारत' यानी सूर्य को देवी आभा के ध्यान में रत रहने वाला देश। क्योंकि हमारा देश में तामशी मन्त्र की बड़ी महत्ता है इसलिए 'इण्डिया' यानि चन्द्र के समान।

हिन्दू शब्द 'इन्दु' (यानी चन्द्रमा) से बना और इण्डिया (India) उसी का यूरोपीय उच्चार है।

चीनी यात्री ह्वेनसांग ने लिखा है 'शितान्' (भारत) के कई नाम हैं। प्राचीनकाल में भारत को 'शितु' या 'शितान्' कहते थे। किन्तु उसका सही उच्चार 'इन्दु' है। उस देश के निवासी निजी देश का उल्लेख कई प्रकार से करते हैं। चीनी भाषा में 'चन्द्रमा' के कई नाम हैं जिसमें एक 'इन्दु' (इन्दु) है। उस नाम से प्रति बड़ा आदरभाव है। उस देश का नाम इन्दु इसलिए है कि उस देश के विद्वानों ने अपने जीवन, धन आनन्दकाल से चन्द्रमा जैसे ही सारे विश्व का उजागर किया। (Samuel Beal का किया हुएन्संग की यात्राकथा का अनुवाद।)

आधुनिक भारत के जो विद्वानों चीनी-सभ्यता और भाषा का विशेष अध्ययन करने हैं उनको एक ऐसी धारणा बन जानी है कि चीनी भाषा के विकसित 'अवस्थित बर्ग' धादि उच्चारण पद्धति के कारण उस देश की सभ्यता और भाषा भारत में पूर्णतया भिन्न है। हमारा उनके लिए यह सूझाव है कि वे इस धारणा की सफलता में सवाएँ। जैसा कि इस ग्रन्थ में कहा है वाचस्पत्यम के माने इनकी सभ्यता वैदिक और भाषा संस्कृत ही थी। वाचस्पत्यम के पक्ष में पञ्चानन चीनी भाषा ने अपने उच्चारण धीरे-धीरे बदले। बदलते-बदलते उनके उच्चारण इतने विकसित हुए कि धारणा के पूर्णतया भिन्न प्रमाण है। वाचस्पत्यम के अनुसार उच्चारण की दृष्टिकोण यदि वे चीनी भाषा के मूल रूपों की व्याख्या करते तो वह संस्कृत ही मिलती। जैसे 'इन्दु' (यानी चन्द्रमा) का उच्चारण वे 'इन्दु' समझेंगे। 'इन्दु' कहने हैं।

अन्य पक्ष का है वाचस्पत्यम हिन्दू हुआ यह सामान्य धारणा बनती हो जाती है क्योंकि वाचस्पत्यम के नाम का ही 'हिन्द' नाम पड़ता है। वाचस्पत्यम के नाम के अर्थ 'मिन्धु माकोर' नाम से है।

वाचस्पत्यम के पक्ष में भी स्पष्ट है कि मिन्धु और हिन्दू दो अलग-अलग हैं। वाचस्पत्यम ने लिखा है कि उसके प्रदेश में 'मिन्धु' से जाना जाता है। 'मिन्धु' एक मित्रिस्थान में जाना जाता पड़ता है किन्तु यदि 'मिन्धु' का उच्चारण ही का उच्चारण ही जाना पड़ता है। (पृष्ठ १६८, एण्ड एडिटर एडिटर द्वारा एडिटेड A. Bernier's India)।

वाचस्पत्यम के नाम का उच्चारण पञ्चनश्रेणी है, उसमें कुछ अक्षरों के बदलने का मत है। यह बड़ी बड़ी भाषा में हिन्दू का कल्प होना। वाचस्पत्यम के उच्चारण का हिन्दू नाम पड़ा। मुसलमानों के मतानुसार यह नाम दूसरे धर्म का नाम पड़ा है। यह बड़े विद्वानों की शक्ति निराधार है। वाचस्पत्यम का उच्चारण ही है। १००० वर्षों का है किन्तु भारत के जनसंख्या के अभाव में, वाचस्पत्यम की प्राचीनता है। वाचस्पत्यम नाम का इस्तेमाल गाली प्रदान में वाचस्पत्यम समझना चाहिए। 'कुम्भ' को एक प्रकार की धारणा होनी है। वाचस्पत्यम के नाम का नाम 'इन्दु' हुआ है। जिसका आधुनिक उच्चारण 'हिन्दू' हो गया है। भारत की वाचस्पत्यम प्रणाली ही इसका उद्भव था। उस बीच यदि कुछ मुसलमान शत्रुओं ने कभी भारत के नाम पर कुछ वाचस्पत्यम उद्भव की है तो उसमें विचलित होना चाहता था।

वैदिक सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था

वैदिक समाज के चार वर्ग थे—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। एक तरह से यह पारदा विभाजन कहा जा सकता है। दूसरा या तृतीय विभाजन जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के जीवनकाल का चार हिस्सा में बाँटा गया था—ब्रह्मचर्य, गृहस्थजीवन, संन्यास और वानप्रस्थाश्रम।

ब्राह्मण में लेकर शूद्र तक प्रत्येक विभाग का आधिकारिक पदियाँ माना जाता था। यह प्रचलित धारणा सही नहीं है। वैदिक समाज में वर्गों का महत्त्व समान था। उदाहरणार्थ क्षत्रिय राजा, दरबारी धादि ब्राह्मण से कम सम्मान नहीं पाते थे। आदर्श वैदिक ब्राह्मण 'अग्निष्ठा' बरतते हुए सारा दिन, सारा जीवन, निःशुल्क ज्ञानमपादन और समाजसेवा में व्यस्त रहता था। इससे प्रभावित होकर समाज में उसको यदि मान-प्रतिष्ठा हासिल होती तो यह उसके गुणों के कारण थी। लोगों पर ऐसा कोई दबाव नहीं था कि वे ब्राह्मणों का सम्मान करते रहें और शूद्रों को लड़ाते रहें। ब्राह्मण ही ननिक कटु आलोचना से राजा यदि शूद्रों से उतर जाता था तो वह इमान्दारी कि ब्राह्मण के त्यागी और परंपरिक जीवन के कारण ब्राह्मण की वाणी में सर्वाधिक शक्ति थी। तथापि चारों वर्गों का मानवीय मूल्य और सामाजिक महत्त्व समान था। किसी भी वर्ग को दूसरे किसी वर्ग से प्रतिष्ठा नहीं समझा जाता था। प्रत्येक वर्ग के सामाजिक कर्तव्य धन-धन्य थे। ब्राह्मण को एक कोड़ी को भी सम्पत्ति रखने का अधिकार नहीं था। क्षत्रिय शासक और वैश्य नाणों को समाज से कर या लाभ के रूप में स्मृति धन्यता द्वारा निश्चित प्रमाण में द्रव्य-प्राप्ति होती थी। शूद्र नाग शारीरिक भाग-शोड्य और मेहनत के कार्य करते थे। साहूकारी का धन्दा शूद्र हो सकते थे। धन शूद्रों का आर्थिक स्थिति प्राचीन वैदिक समाज में अच्छी होती थी। तथापि किसी भी व्यक्ति के पास अपार सम्पत्ति कभी इकट्ठी नहीं पाई

जैसे जो वस्त्र-व्यवस्था गुण और कर्मानुसार ही बताई गई है। जन्मजात कमजोरी को करते-करते यदि कोई यह अनुभव करे कि वह निजी गुण और कर्मानुसार और किसी वस्त्र में (कुम्हार, समार आदि बनकर) समाजसेवा अधिक प्रभाव से कर सकता है तो उसका उस दूसरे वर्ण में स्वागत हो जाता था। जैसे महाराष्ट्र के शासक पेशवा जन्म से ब्राह्मण होते हुए भी व्यवसाय से क्षत्रिय बन गए थे। चित्तोड़ का भिसोदिया कुल भी मूलतः ब्राह्मण होते हुए बाद में व्यवसाय से क्षत्रिय बन गया था।

किन्तु वैश्य धार्मिक धार्मिक लाभ कमान के उद्देश्य से या क्रोध, घसपा आदि पापना में किसी का अपमान कराने के लिए या किसी को नीचा दिखाने के हेतु निजी वर्ण या व्यवसाय छोटाने पर अवश्य प्रतिबन्ध था। क्योंकि एक व्यक्ति के स्वार्थ हेतु के कारण सारे समाज का धार्मिक सन्तुल्य बिगाड़ना वैदिक सभ्यता का मान्य नहीं है। धन वैदिक समाज एक तरह में जन्मजात है यों और नहीं भी। नि स्वार्थ, त्याग और अधिक सेवा हेतु वस्त्र बदलना अवश्य अच्छा समझा जाता था। किन्तु कुटिल, स्वार्थी, सद्गुणों का हट्ट हेतु में वर्ण बदलने पर पूरा प्रतिबन्ध था। और जब ऐसे मनुष्यों हेतु में वर्ण बदलने पर प्रतिबन्ध था तो स्वचित् एकाग्र व्यक्ति ही समाज को अधिक लाभकर सेवा के हेतु निजी कर्म और गुणों के अनुसार वर्ण परिवर्तन करते थे।

श्रेष्ठतम वर्ण से अत्यधिक त्याग और सयम की अपेक्षा

वैदिक सभ्यता में गुरु व्यवस्था में ही मानव पर सम्कारों को हानि-हानि उभराने के लिए उन्नत किया था कि वह सामाजिक भाग का अधिकार और धार्मिक लाभ के प्रत्यापना का दूर रखकर केवल मानवी सेवा के लिए ही उत्तम प्रतिभवा में यह व्यवस्था मानव पर सन्तुष्टि में निराला बनाता था।

“अस्यैव प्रवृत्तः सत्कृत्यः अथवा जन्मः।

सर्वे न्ये चरित्रं निरूपितं पूर्वजन्म मय भवति।”

यानी हम अपने वर्ण का जन्म ही हमारे पूर्वजन्म के कर्मों के अनुसार होता है। हमारे वर्ण का जन्म ही हमारे पूर्वजन्म के कर्मों के अनुसार होता है।

क्योंकि ब्राह्मण अत्युच्च कौशल और श्रेष्ठतम शास्त्र का स्वर प्राप्त करने के पश्चात् भी समाज की निष्काम सेवा करने में ही अपना जीवन व्यतीत करता था इसीलिए आज तक ब्राह्मण शब्द में जन्मा क जन्म - पादर-भाव जगृत होता है यद्यपि ब्राह्मणों का (और जातियों की भी) निजी प्रादर्श त्याग ही हमारे वर्ण को न बुरा है।

ब्राह्मण का वैयक्तिक कार्यक्रम

प्रतिदिन प्रातः सूर्योदय से दो-तीन घण्टे पूर्व उठना, शान्तिविधि स्नान सूर्यनमस्कार, अन्य यागासन, स्वाध्याय और मोक्षध्यान—यह प्रादर्श प्राचरण वैदिक सभ्यता में ब्राह्मणों से लेकर शूद्र तक सब को विहित था। केवल तत्पश्चात् के कर्तव्य प्रत्येक वर्ण के और व्यक्ति के धर्म-धर्म के। घर-गृहस्थों की देखभाल स्त्रियाँ करती थीं कुटुम्ब के प्रोढ़ स्त्री-पुरुष महिलाओं को लिखाई-पढ़ाई की शिक्षा घर में ही दिया करते थे। बच्चे गुरुकुल में पढ़ते थे। ब्राह्मण शिक्षा, न्याय, अर्थशास्त्र वैदिक समाज व्यवस्था आदि का कार्य करते थे क्षत्रिय लोग शासन, सुरक्षा, सेना-संगठन आदि सभालते, वैश्य लोग खेती, व्यापार आदि देखते और शूद्र लोग साहूकारी और शारीरिक, धार्मिक व्यवसाय करते।

इस व्यवस्था से समाज में शांति और सुरक्षा बनी रहती थी। घर-घर में पीढ़ियों से एक ही व्यवसाय चलने के कारण कुशलता बढ़ती रहती थी। धार्मिक लाभ बढ़ाने का लोभ वैदिक शिक्षा प्रादर्शों के कारण किसी के मन में जागता ही नहीं था। सारे व्यवसाय जन्मजात होने के कारण उनमें ऐरे-गैरे व्यक्तियों का हस्तक्षेप, स्वार्थ और भगदड़ मचती नहीं थी। अतः समाज से अत्यधिक द्रव्य बढ़ीरकर व्यक्तिगत खजाना बनाने की होड़ व्यापारियों में या व्यवसायियों में होती नहीं थी। इसमें वस्तुओं के भाव पर नियंत्रण होता था। प्रत्येक वस्तु पर लगभग प्रतिशत छह रुपये में अधिक मुनाफा लेना वस्तुओं में मिलावट करना या घटिया वस्तु अच्छे के दाम पर बेचना आदि और पाप समझकर कोई करता ही नहीं था।

अत्रियों का कर्तव्य

जनता को अत्रि से बचाने के लिए निजी जीवन या सुरक्षा की चिन्ता न करने वाला होना चाहता था। इनके आचरण के स्तर उच्चकाटि के होते थे। जैसे पीठ पर शत्रु का बार लगना कायरता का द्योतक समझा जाता था। राज्याभिषेक ही निजी सेनानियों के साथ राजा किसी शत्रु पर बढ़ाई कर देता था। कोई शत्रु न हो तो शिकार आयोजित करता था। उन्हें यह था कि ऐसे संघर्ष में प्रत्येक व्यक्ति की वीरता, साहस, स्वाभि-
निष्ठा, दृष्टिमानों आदि गुण प्रज्वाले जा सकें। किसी व्याप घमेय के लिए युद्ध करना अत्रि बड़े गौरव और आनन्द का अवसर समझते थे। 'अस्मद्विषयपणन स्वर्गद्वारमपादृतम्'—मानो जैसे स्वर्ग का द्वार ही स्वातन्त्र्य के लिए अपने-आप खुल गया हो। अत्रियों को युद्धनीति और अन्तर्गत-विद्या में प्रवीण होना पड़ता था और देश तथा जनता की रक्षा में प्राणों की भी बाजों लगा देने का साहस करना पड़ता था।

इस्लामी आक्रमणों के समय भारतीय अत्रियों के सिलसिले में एक शब्द हाथ दिखाई दिया। अर्थात् इस्लामी आक्रामकों से भी अत्रिय राजा और सेनानी धर्मयुद्ध के नियम पालन करते रहे जो मनु, राम, कृष्ण आदि की परम्परा के पूर्णतया विरुद्ध था। धर्मयुद्ध तब होता है जब दोनों वैदिक सभ्यता के अनुयायी हों और वैदिक युद्धनीति के नियम पालन करते हों। आर्यों के राजा सोम जब एक-दूसरे पर बढ़ाई किया करते थे तो वे दूर किसी मैदान में जाकर एक-दूसरे का खैनिह बल प्रामाण्य लेते थे। प्रजाजनों को उस युद्ध में अति नहीं पहुँचती थी। किन्तु इस्लामी शत्रु तो किसी भी नियम का पालन नहीं करता था। सोमा के घन्दर घुमते ही वह गरीब निहाय किमानों से लेकर जो भी स्त्री, पुरुष या बच्चा हाथ लगे उस पर अत्याचारी का अत्यन्त मचा देता था। ऐसे संघर्ष में धर्मयुद्ध के नियम पालन करना स्वयं एक अघम है। इससे हिन्दुस्थान पर लगभग ६०० वर्षों का अत्याचार करने रहने का अवसर मुहम्मद बिन कासिम से लेकर अहमदशाह अब्दाली तक के सारे मुसलमानी आक्रामकों को मिला। राजस या विजय पान के लिए प्रतिशतक बनना पड़ता है। यही देव-

दानव संघर्ष की पौराणिक कथाओं का सार है। हिन्दू राजा और सेनानियों को वह समय रटाया जाना चाहिए।

वैश्य

वैश्यों का भी प्रातः दिनदिन वैदिक कार्यक्रम वही होता था जो अन्य वर्गों का। तत्पश्चात् वे अपने बेनी, व्यापार आदि काराबार में व्यस्त हो जाते। रात के १ बजे तक वैदिक परम्परा के सारे लागू होते थे। प्रतिशत ६ रुपये से अधिक लाभ व्यापारी नहीं लिया करते थे। उस सोमित आय से जो धन इकट्ठा हो जाता था वह भी समय-समय पर दान में निधन सदाचारी व्यक्तियों को देते रहने की वैश्यो की परम्परा थी।

शूद्र

वर्तमान समय में शूद्र फटे-टूटे कपड़े पहनने वाले, गरीब, लदे या व्यसनी लोग समझे जाते हैं। इस्लामी आक्रमणों में भारत की और शूद्रों की यह दुर्दशा हुई। वैदिक समाज में तो दिनभर धन-कमाई के विविध व्यवसाय करने वाले शूद्र लोग बड़े धनवान् हुआ करते थे। क्योंकि उनकी कमाई के ऊपर वैदिक परम्परा ने वंसा अकुल नहीं लगा रखा था जैसे ऊपर के तीन वर्गों के कमाई के ऊपर। वैदिक तत्त्वप्रणाली के अनुसार जिस वर्ग की मानसिक प्रगल्भता जितनी कम होती उसे द्रव्य आदि सुविधाओं की अधिक सहूलियत दी जाती थी। जैसे बच्चों पर वैसे कड़े नियम लागू नहीं किए जाते जो प्रौढ़ व्यक्तियों को पालन करने पड़ते हैं।

वैदिक समाज में उच्चवर्णियों के सामाजिक अपराध पर दण्ड भी अन्धों से अधिक कड़ा लगाया जाता था।

चार आश्रम

प्रत्येक व्यक्ति को यह शिस्त लगाई गई थी कि वह निजी आयु १०० वर्ष की समझकर उसके चार हिस्से करे। प्रथम भाग (लगभग २५ वर्ष तक) वह ज्ञानसम्पादन में बिताए। इससे पता चलता है कि बाल-विवाह की प्रथा प्राचीन नहीं है। हो सकता है कि इस्लामी आक्रमणों के कारण

हिन्दू सामाजिक जीवन स्वस्थ हो जाने से बाल-विवाह की प्रथा बड़ी ।

यसमें २५ वर्ष आयु तक गृहस्थ जीवन बिताए । तत्पश्चात् वह संन्यास लेकर ब्रह्मचारी, पठन-पाठन, समाज-सेवा आदि के लिए घर-बार त्याग दे । इसमें घर-बार, सम्पत्ति आदि की समस्याएँ उठती नहीं होती थी । तत्पश्चात् ज्ञान-प्रस्थापक ।

इस व्यवस्था में आर्थिक स्थिति में किसी भी समय कम व्यय रह जाते थे । घन-हस्तगत आदि संपत्ति की परिस्थिति उत्पन्न नहीं होती थी ।

पाश्चात्य प्रणाली में जहाँ कम-से-कम समय में अत्यल्प धन से अधिकधिक धन कमाने की होड़ मारे समाज में लगी रहती है वही सिंगल-लाइव और मार्क्स-माक्स जैसे व्यक्तियों के सिद्धान्त बनपते हैं । कामवासना और धन का लालच ही मानव के कृति-स्त्रोत होते हैं ।

सिद्धि-धर्म में लालच-पान्थन ठोक न हाने से बच्चे जैसे भटककर गुंथे बंद जाते हैं । उसी प्रकार यदि समाज में धनमानों प्रवृत्तियाँ बढ़ने दी जाएँ तो कामवासना और मर्यादा तथा अधिकार-मालमा में घनाचार-घन्याचार-दुराचार बढ़ने रहते हैं । यही जानकर कृषि-मुनियों ने वैदिक समाज का पटन रोमा बना रखा था कि उसमें कुप्रवृत्तियों का निर्माण या बर्धन होता ही नहीं था ।

सत्ता, अधिकार, धन आदि की स्पृहा समाज में बढ़ने दी जाए तो वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण वर्ग अधिक शिक्षित, जानकार, अनुभवी आदि होने के कारण उनके हाथों धनपद, श्रुती की आर्थिक और सामाजिक दुर्गति होना अस्मिक्य है । उससे बचकर श्रुती द्वारा धन्य तीन प्रथम वर्गों के विरुद्ध आग्रह रखा मुक्त करना भी स्वाभाविक है । इस प्रकार पापसी फूट से समाज प्रसन्न होता है । इसी का ध्यान रखकर वैदिक समाज के अन्तर्गत कामवासना मात्र अधिकार मानमा आदि घातक प्रवृत्तियों का काख में रखकर पाप-पुण्य और पराक्रम की भावना पर मात्र सामाजिक व्यवहार आधारित करने की प्रत्यक्ष व्यक्ति की मानसिक तैयारी कराई जाती थी ।

क्या श्रुती और स्त्रियों की वैदिक शिक्षा का अधिकार नहीं था ?

समाज एक समाज में फैला है कि वेद-मठ स्त्रियों और श्रुती की

मना था । वह धारणा सही नहीं है । वेद तो ज्ञानका प्रसार होने के कारण सबको खुलने थे ।

किन्तु वेदों को तो विद्वान्-से-विद्वान् व्यक्ति नहीं समझ सकना । क्योंकि उनमें मारे विश्व का उच्चतम तान्त्रिक और वैज्ञानिक और सांकेतिक और साक्ष्य रूप में प्रस्तुत है । घन-श्रुति महिलाएँ और अन्य जो भी व्यक्ति वेदपाठी ब्राह्मणों की तरह पात्रारथ, पीड़िया म वेदाध्ययन में रत न हो, उन्हें वेदों का धर्म तो क्या उच्चारण भी ठीक नहीं आया । इसलिए उम लौकान्तिक का तात्पर्य यह है कि पढ़ने की ना क्या भवने ही कोई भी व्यक्ति किसी भी किताब को उठाकर पढ़ ले किन्तु वेद उसे उठाकर पढ़ने से पढ़ने कुछ नहीं पड़ेगा । उल्टा यह होगा कि निम्नो-आधे-प्रधूरे ज्ञान पर भरोसा रखकर कोई व्यक्ति यदि वेदों के शब्दों का ऊटपटाग धन रहने लगा तो धर्म का धनधं हो जाएगा ।

महिला गृह-सम्राज्ञी

महिलाओं का वैदिक समाज में गृहस्थी या गृह-सम्राज्ञी का स्थान दिया गया है । नवविवाहिता वधू जब पति के घर जाती है तो उसे पुराहित कहते हैं 'सम्राज्ञी भव' अर्थात् 'तुम इस घर की सम्राज्ञी बनकर भारी कारोबार चलाओ' । इसमें दो बातें स्पष्ट होती हैं—एक तो यह कि वैदिक समाज में वधू प्रोत्साहित थी और दूसरी बात यह कि घर-बार पर अधिकार चलाए के लिए उसे हर प्रकार की शिक्षा दी जाती थी ।

स्त्रियों के संरक्षण की व्यवस्था

स्त्रियों को समाज में यदि निराधार छोड़ा जाए तो उनकी उड़ी दुर्दशा होती है । यह जानकर वैदिक समाज में स्त्रियों की सुरक्षा की पूरी व्यवस्था थी । इसी धर्म से मनुस्मृति में कहा है कि अविवाहित कन्या का रक्षक पिता होता है, वधू का रक्षक पति और बूढ़ा भाता का रक्षक पुत्र होता है । घन किसी भी अवस्था में स्त्री को निराधार नहीं छोड़ना चाहिए । 'न स्त्रिय स्वातन्त्र्यमर्हति' का यही अर्थ है । स्त्री को जकड़ के रखा जाए ऐसा उमका धर्म नहीं है क्योंकि प्रथम तीन पदों का सन्दर्भ यह नहीं है । किसी भी

कम की स्त्री को आश्रय पुरुषों ने ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए 'तु अपने साथ जा जाइए हमें जरूर देगी कोई जिम्मेदारी नहीं है'। स्त्रियों की सुरक्षा को जिम्मेदारी पुरुषों के मन में वैदिक समाज ने इतनी पक्की बैठा दी है कि घर में कन्या पाँच विवाहित हो तो मरणासन्न पिता भी अपने साथका बड़ा घरवाली समझता है कि कन्या की सुरक्षा और देखभाल किसी पति के हाथ सोपने में पूर्व ही वह यह विश्व छोड़कर जा रहा है सो बड़ा पाप और दुर्भाग्य है।

विवाह के समय कन्यादान की जो विधि होती है उसका अर्थ किसी भित्तारी का दान दिया जाता है वंसा नहीं है। वहाँ अर्थ है सोच-बुझकर कन्या की सुरक्षा और जीवन की जिम्मेदारी पति पर सोपना। बंरु माना चाँदी जवाहरात आदि का जब लेन-देन होता है तो वह माल एक-सा पैस या कौड़ी का तरह फँका नहीं जाता। बड़ी गम्भीरता से, सुरक्षा में वह बहुमूल्य वस्तु लाने में रूखी जानी है और जिमसे भी हानी है उस पावनी दी जाती है। कन्यादान में उस नववधू के भविष्य से मुख और सुरक्षा की पावनी पिता पति से लेता है। उस समय से उस कन्या का स्वयं पिता के बदले पति होना है। उस जिम्मेदारी के हस्तान्तरण का कन्यादान पानी बिछिबन् कन्या दना कहा जाता है। अतः आधुनिक युग में दहेज के नाम से जिन चीजों में नव-वधुया की हुरियाएँ होती हैं वह मर्यादा है। किसी दूसरी की कन्या विवाह के बहाने अपने घर में ले आना और फिर अन्तर्जाति के जालब में उसे गिरवी समझकर उसके पिता में घन माँगन रखना और न जाने पर उस बेचारी, असहाय, कोमल तनू की एकान्त में भगवत उसका खल करना, बध करना या आत्महत्या करने को उसे बाध्य करना किन्तु निरूप्य कर्म है ?

तमबनी स्त्रियाँ डरी बूढ़ियाँ, हर बम्ब पहनती हैं जो सूत्रन का धारक हैं। उस पहनावे में समाज का मूर्चन किया जाता था कि उस स्त्री के अन्तर्गत आश्रय आदि का सार समाज में विशेष ध्यान रखा जाए। उस प्रकार बगैर किसी के कुछ प्रश्न पूछ या कुछ उत्तर दिए ऐसे चिह्नों से प्रत्येक स्त्री की विशिष्ट अवस्था जानने-पहचानने की व्यवस्था बड़ी दूरदर्शिता से वैदिक समाज में की गई है। वैदिक समाज एक आदर्श व्यवस्था बनाई

गई थी जिसमें बगैर किसी कोलाहल के सारे व्यवहार, शान्ति, मदभाह, सोहाद और धन्यपूर्ति की दृष्टि से एक अच्छे धन्य की तरह चुपचाप बनने की व्यवस्था थी।

विवाहित स्त्रियों में मंगलसूत्र, सिर में सिंदूर आदि सोपाय चिह्न धारण करने का उद्देश्य यह था कि कोई उससे विवाह करने की बात न साधे और सारा समाज उसे उसके पतीत्व का उचित सम्मान दे।

विधवा स्त्री के सलाह का कुम्कुम पाँछ डालने का उद्देश्य यह था कि समाज को उसकी अवस्था का अपने-आप पता भगे कि उस स्त्री का विवाह हो चुका था किन्तु अब पति जीवित नहीं है। समाज का इस सूचना से उस महिला के लिए दूसरा पति ढूँढने की या उस स्त्री की सुरक्षा और दण्डमान की दूमरी कोई उचित व्यवस्था करने का स्मरण कराया जाता था।

विधवा का मुँह भी नहीं देखना चाहिए ऐसी एक धारणा समाज में कभी-कभी सुनाई देती है। किन्तु उसका अर्थ यह था कि उस तुम्हें दूसरा पति ढूँढ देना चाहिए ताकि उसे समाज में अकेलापन, नोरसता, असुरक्षा या अमुविधा भुगतनी न पड़े।

वैदिक त्यौहार

वैदिक पद्धति के अनुसार सामाजिक और व्यक्तिगत जीवनक्रम दैनन्दिन पक्षांग के आधार से निश्चित किया जाता है। यह बड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। अन्तर्गत अन्तरिक्ष के अगणित सूर्यमण्डलों में हमारा एक सूक्ष्म-सा सूर्यमण्डल है। उसमें पृथ्वी एक छोट्टा-सा ग्रह है। उसमें मानव कीटक-जैसा एक य.कश्चित् प्राणी है। अन्तरिक्ष में कन्दमा, नक्षत्र सूर्य और अन्य ग्रह, इनका जो भ्रमण, सर्पण आदि हो रहा है उसका अनुसार ही मानवी जीवन घटता रहता है। अतः प्रतिदिन अन्तरिक्ष के अतिगणों के परिप्रेक्ष्य में मानवी जीवन को ढालने के गणितीय दृष्टिकोण से ही एकादशी, महाशिवरात्रि, प्रदोष, अमावस्या, चातुर्मास आदि ऋतुमान, दिनमान के अनुसार जीवन को योग्य बाँट देते रहने की वैदिक जीवन-प्रणाली है।

इससे एक बड़ा साध यह हाता है कि प्रत्येक नए दिन को एक नया

यहाँ एक बच्चा, मात्स्य दिए जाने के कारण व्यक्ति, कुटुम्ब और समाज उस दिन के विविध कारगर व्यवहार पूजा-पाठ, स्नान आदि में मग्न हो जाता है। इसमें जीवन में प्रतिदिन एक नया रंग, नया उत्साह नया उद्देश्य, एक नया महत्त्व देखने हाकर व्यक्ति को जीवन सुना, नीरस या रुखा नहीं लगता। निरर्थक नहीं उसको में व्यक्ति के जीवन में भ्रम-दोड़, खेन-कूद हताहति मनोरञ्जन तथा रंग माले हैं।

सादा प्राकृतिक जीवन

वैदिक जीवन सादा और सरल होने हुए, अधिकतम आरोग्य और सुख दिवाने वाला होता था।

राग और मिट्टी के घर कन खोले हाकर गाँव या ऊँच श्रृंग में सुगन्धित होता है। गाँव से सीपे घर स्वच्छ और रोगजन्य-प्रतिकारक होने है।

वर्तमान पाश्चात्य प्रणाली में रासायनिक खाद, जन्तुनाशक रासायनिक मिश्रण का छिद्राव जनन मात्रा के लिए रसायन, रास रासिक हन्तमन्त्र आदि में जनजीवन बड़ा रागी होना जा रहा है। वैदिक जीवन-प्रणाली में करवा नीम भिलाया आदि वनस्पतियों से जन्तुनाशक द्रव्य बनाए जाने के कारण जनस्वास्थ्य को हानि नहीं पहुँचती थी। अन्य रसायन जहाँ-तहाँ लागू स्वयं बनाया करते थे।

आमल मन या मंदान से शोधपूर्ण बनाने से पानी को बचत होकर वह मन्द पानी सड़िया में बहा देने का वर्तमान भीषण समस्या वैदिक समाज में निर्माण नहीं होती थी। गो-मेवा, गाँव और गोमूत्र।

अन्यक गाँव स्थावक नहीं होता था। मुहार, कुम्हार, मुतार आदि विविध कारगर गाँव की भारी आवश्यकताएँ पूरी किया करते थे। इससे कम खर्च में सम्पूर्ण मिल जाती थी। बड़े-बड़े कारखाना में बच्चा मान दूर-दूर से पहुँचाना या बेकार सम्पूर्ण श्रमिकों के लिए दूर भेजना, कारखानों के पूरा में बालबच्चा पूर्णतः हानि, हजारों मजदूरों द्वारा कन्दी कोपड़-पट्टियाँ में बाँधे बिजली आदि प्राधुनिक कठिनाइयाँ वैदिक जीवन-प्रणाली में रम्य नहीं पाली।

बंद लोग भी स्थानीय वनस्पतियों को स्वयं इकट्ठा कर, उनमें स्वयं प्रोत्साहित बनाना और उससे रोगियों को निःशुल्क या सस्ते दाम में चिकित्सा करना जानते थे। सम्भोग में सम्भोग रोगों का उपाय सगमय्या पर घर के घर में होता था। हस्पताल में आस्पेक्टों में दूर धीरे धीरे रोगियों की भीड़भाड़ में खर्चीला उपाय कराने की आवश्यकता वैदिक रोगोपचार-पद्धति में नहीं पड़ती थी।

दारु या भांग, गाँजा, चरस आदि मादक पदार्थों का सेवन वैदिक-प्रणाली में निषिद्ध था। स्त्रियों को व्यभिचार का माधन नहीं माना जाता था। कन्या, भगिनी, माता आदि सारे ही स्त्रियों में वैदिक प्रणाली में स्त्री वन्दनीय और आदरणीय होती थी। प्रजोत्पादन की ईश्वरप्रणाली यशस्वी को पवित्र कर्तव्य समझकर वैदिक कोटुम्बिक जीवन और विवाह-वन्दन का गठन हुआ है। पुरुष के भोग का साधन यह स्त्री जीवन की भूमिका वैदिक प्रणाली को पूर्णतया समान्य है।

ब्रह्मचर्य का अर्थ

वैदिक प्रणाली में ब्रह्मचर्य शब्द का अर्थ बड़ा व्यापक है। सामान्य जन ब्रह्मचारी उस पुरुष को कहते हैं जो अविवाहित हो। किन्तु ब्रह्मचारी का अर्थ ब्रह्म की सृष्टि के नियम निजी वर्णश्रम-सम्बन्धों में पालन वाला—ऐसा भी होता है। अतः निजी कर्तव्य और समस्या को ध्यान में रखते हुए उत्तमोत्तम नियमों का पालन कर शूद्र, समयी जीवन बितानेवाला अर्थात् ब्रह्मचारी कहलाता है।

आत्मा की उत्क्रान्ति

अच्छा आचरण करने वाले माता-पिता की सन्तान जैसे अच्छी होती है वैसे ही जन्म-जन्मान्तर में अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति की आत्मा भी वर्तमान उत्तम होती रहती है। सामान्य मानव का यह रहस्य समझ में नहीं आता तथापि ईश्वर की माया से प्रत्येक आत्मा पूर्वजन्म के लेश-भस्म लेकर ही नये जीवन के अंधाड़े में उतरती है। इसी दृष्टि से वैदिक जीवन-प्रणाली में शूद्र, सामान्य जीवन का आदर्श रखा गया है।

वैदिक छुआछूत

वैदिक कौटुम्बिक जीवन में स्त्रियों का मासिक धर्म, घर में स्त्री की प्रसूति या किसी की मृत्यु पर चार दिन से तेरह दिन तक छछूत की प्रथा है। यह उपाय बड़े वैज्ञानिक वैद्यक तन्त्रों पर आधारित है। स्त्रियों को घर-गृहस्थों में पूरा जीवन कोई राहत नहीं मिलती। धन प्रत्येक स्त्री को सरो-जारी उसके मासिक धर्म के समय चार दिन का आराम मिले और रक्षयिता स्त्री के जन्तुओं का संक्रमण भी रोक जाए इस दृष्टि से रक्षयिता स्त्री को चार दिन का पूरा आराम आवश्यक माना गया। प्रसूति या मृत्यु के कारण उत्पन्न होने वाले जन्तु अधिक से अधिक १३ दिन तक हो जीवन रहने हैं धन वैदिक प्रणाली में कौटुम्बिक छछूत-धर्म अधिक से अधिक १३ दिन की होती है। उदाहरणार्थ यदि किसी का छनबाँस (Tetanus) हो जाए तो १२ दिन में कभी भी उसकी मृत्यु हो सकती है। यदि १२वीं राति बह पार कर जाए तो तेरहवें दिन से उस गरी की छवस्था सुधरने लगती है।

प्राचीन बर्मंड प्रणाली के अनुसार भोजन पकाने वाले व्यक्ति को भी भोजन खादि में जुड़ होकर, पीनाम्बर पहनकर रमोईघर में भोजन पकाने समय और भोजन परोसने समय किसी अन्य व्यक्ति को छूना निषिद्ध था। उद्देश्य यह था कि त्रिम भोजन में मारे कुटुम्ब का भरण-पोषण होता है वह छम किसी प्रकार में क्षत न हो। वर्तमान पाश्चात्य प्रणाली में भी जब कोई डॉक्टर किसी रोगी पर जल्यारिया करने के लिए आत्मशुद्धि कर लेता है तो जल्यारिया समाप्त होने तक वह किसी ऐसे-गैरे व्यक्ति को या वस्तु का छूना तक नहीं है। धन वैदिक प्रणाली की कौटुम्बिक जीवन की सुपाछूत प्रथा वैद्यक शास्त्र के वैज्ञानिक तन्त्रों पर आधारित है।

वैदिक धर्म का मानव

ऐनाई बर्मंडर काइबिन में कहा गया है कि ईश्वर ने मानव की मूर्ति रक्तो-रंजीत की बनाई है। वैदिक प्रथा भी मानती है कि ईश्वर ने मानव को सर्वोत्कृष्ट प्राणी बनाकर उस ईश्वी सुभक्त्य प्रदान की है। मानव ने भी जो

देवमूर्तियाँ बनाई उनमें ईश्वर का चेहरा भी मानव-जैसा ही था, शान, चक्षु, मुख आदि वाला है। अतः, 'नर करणी करे ना नर का नाशण बन सकता है' ऐसी कहावत है। जीवन समाप्ति पर मृत्युव्यक्ति मान मान कोई पार्थिव जड़ वस्तु साथ नहीं ले जा सकता। इतना ही नहीं उस निरी जड़ शरीर भी पृथ्वी पर खाँड़ जाना पड़ता है। परन्तु ये उसकी घटुष्य आत्मा के साथ दो अदृश्य साथी भी होते हैं—उसके इहलोक के पाप और पुण्य। उन्ही के अनुसार उसके भगवत् जीवन का नया दौर शुरू होता है। यही है वैदिक प्रणाली का सार। धन वैदिक जीवन-प्रणाली में सदाचरण को अत्यधिक महत्त्व दिया गया है।

भी नहीं कर सकता। इतना बड़ा मुकसान गांधी-नेहरू के नेतृत्व से भारत को हुआ। क्योंकि अब भारत को पाकिस्तान और बांगला देश के मुसलमान, इनके प्रतिपक्ष हमीर के भारत विरोधी मुसलमान और भारत में रहकर भारत विनाशो करगुन करनेवाले मुसलमान, इन सबसे एकसाथ धोखा है।

पाकिस्तान के हने पर कराइँ मुसलमानों को भारत में रख लेने का एक और सम्भीर परिणाम यह हुआ कि अब अन्य अल्पसंख्यक वर्ग भी अपना अलग प्रादेशिक टुकड़ा बड़े मजे से माँगने लगें। क्योंकि वे अब आश्वस्त हैं कि भारत में एक अनग प्रादेशिक राज्य माँग लेने पर भी वे अपने करोड़ों भाँषवा का भारत में छाड़ सकते हैं ताकि वे बाँधव अपनी वही माँग बार-बार रखकर हिन्दुओं को मारते रहे।

इस घोषण संकट का प्रत्यक्ष उदाहरण सन् १९८४-८५ में उभर आया। कुछ आनिस्थानवादी मिली न आनिस्थान की माँग इसलिये की कि वे जानते थे कि पाकिस्तान की तरह आनिस्थान प्राप्ति के पश्चात् भी भारत के बान-कान में पाट बिनने मिले अपना जीवन सुखेनैव बसर कर सकेंगे। अब गांधी-नेहरू के नेतृत्व का मूल्यांकन वर्तमान अणामदी बाना-बरण में भले ही बड़ा-बड़ाकर आतशेठ नेताओं के रूप में किया गया हो कुछ बानान्तर के पश्चात् उनका अवमूल्यन होना अनिवार्य और स्वाभाविक है।

वैदेशिक संस्कृति का घना बाहने वालों का ऐसे अहिमावादी नेताओं के हाथों से देश की बायहार कटापि नहीं सोपनी चाहिए। आश्वस्तमवर्धन वैदेशिक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण मध्य है। अहिमा का मानने वालों को हिनामय के अकाल में भेजने रहना चाहिए। उन्हें सामाजिक जीवन में टकन देन का अधिकार देना पयाय है। नागरी जीवन की मृठभड़, धूम-धराका और धक्का-मुक्का में मजकन मना कार्यक्षम पुलिस घाटि का होना अत्यन्त आवश्यक है। गांधी-नेहरू के अहिमावादी नेतृत्व में पुलिस और सेवा का कदां बरकाम्त किया था। कापेसी जामन में ना प्रजा पर अयेजी सामन में भी अधिक बार गांधी बनानों पड़ी। अब मुक्त में तो अहिमा-घाटि का बाप करना और अग्रयन में मना और पुलिसदल बढान रहना ऐसे जालर और दुबल प्रवृत्ति के गांधी-नेहरू छप्पे के नेतृत्व से भारत की

बड़ी हानि हुई है।

वह दोगली विचारधारा जिस मूल कल्पना पर आधारित है वर कल्पना ही सरसर गन्त है। गांधी-नेहरू छप्पे के लोगों का कहना है कि भारत एक खिचड़ी देश है और यही किसी भी व्यक्ति को रहने का अधिकार है चाहे वह दण्डोही हो, गुण्डा प्रवृत्ति का हो या और कोई हो। उस मूल कल्पना को उखाड़ फेंकना आवश्यक है। भारत वैदिक संस्कृति का देश है। वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, योग, प्राणायाम आधुनिक, वैदिक मगीन, भगवा स्वज, संस्कृत भाषा, यह इस देश की विरासत है। इसकी रक्षा करना और इस संस्कृति का संवर्धन करना और संगोपन इस देश की जनता का और नेताओं का मध्य होना चाहिए। यह जा करगा वह इस देश का सच्चा नागरिक होगा। चाहे वह किसी धर्म का हो। उस संस्कृति से जो विद्रोह करेगा या उस संस्कृति का दुर्वन करने की कोशे करता करेगा वह इस देश का शत्रु माना जाना चाहिए चाहे वह धर्म में हिन्दू हो क्यों न हो। गांधी-नेहरू आदि नेताओं ने जीवन में जा-जा भुक्त-भुक्त बाने की या निर्णय किए उनका मूल्यांकन ऊपर कही कमोटी में होना चाहिए।

महाभारतीय युद्ध के पश्चात् वैदिक संस्कृति का प्रदेश और बल दिन-प्रतिदिन सुकुडता ही चला गया। करते-करते गांधी-नेहरू युग में भारत की सीमा अमूनसर के बायव्य में केवल ३० मील ही रह गई है। गांधी-नेहरू के नेतृत्व में हिन्दुओं ने एक आत्मघातकी छप्पे अपना लिया। हिन्दुओं को उन नेताओं से यह सीख मिली है कि अल्पसंख्यक गुटों की सेवा करना और उनको बढ़ती माँगें स्वीकार करने रहना यही बहुमध्यक हिन्दुओं के मोचन का सार्वक कार्य है।

इस बढ़ती हुई दुर्वल प्रवृत्ति पर रोक लगाना आवश्यक है। इस विषय पर लिखे लेख में दिल्ली निवासी श्री पी० एन० शर्मा ने एक सूची तैयार कर यह बतलाया है कि शत्रुओं से भी उदारता और नरमी से बर्ताव करने की हिन्दुओं की प्रवृत्ति प्राचीन विश्व में इतनी कुख्यात हो गई थी कि पररक नया आक्रमक भारत पर ही धावा बोलकर यहाँ से धन, दोस्तन स्त्रियाँ आदि को चाहे लूट ले जाता रहा।

जमी जो वा वह धर्म नेह दिसम्बर २८, १९८२ के इतिहास पत्रिका (जामे मे प्रकाशित होने वाला वार्षिक) में प्रकाशित हुआ था। लेख का शीर्षक था—The One Lesson From History India Never Learnt। इतिहास का वह सबक जो भारत ने कभी नहीं अपनाया।

जमी जो करने है कि किसी को पड़ोस के घर से चार कुमियाँ भी चुराती हो वा वह इस बार विचार करेगा कि उसे किस-किससे, कहाँ-कहाँ बिराह हो सकता है? किन्तु इधर तो भारत पर लगातार आक्रमण हो रहे हैं और भारत में बगावतों की सन्ध्या लगातार पन्द्रह सौ वर्ष तक ऊँट और हाथियों पर साद कर विदेशी मुठारे में जाने रहे। भारत को हा क्या गया था? भारत की साम्राज्यवादी हस्त-निर्देश-दुर्बल होकर कैसे रह गई। इसी बड़ो प्रवृत्ति के फलस्वरूप भारत का गांधी-नेहरू जैसे नेता मिले जो बिना पक्ष के पार्लियामेंट प्रस्तावित, कश्मीर बाढ़, वेल्डारी जैसे प्रदेशों की संग्राम हो जाते रहे और हिन्दू उन नेताओं की प्रशंसा कर तालियाँ बजाते रहे। एम्बेडकर जैसे नेताओं ने इस्लामी हमलावरों का प्रतिकार करते-करते एक से छपन प्राणों को ना बचाई दो किन्तु गांधी-नेहरू जोड़ो ने राज्य बना-बाने में शत्रु का भारत का किनो लम्बी-चोटी भूमि मुफ्त में दे डाली। यह किस प्रकार का नेतृत्व है?

भविष्य में भारत के नेताओं को इस घातक प्रवृत्ति को बदलना होगा। भारत के इतिहास में प्रत्येक छात्र को विदेशी आक्रमणों की वह दीर्घ सूची पढ़ाई जाना चाहिए और यह विचार करना चाहिए कि भारत के बाहर उन विदेशी आक्रमणों के केन्द्रों पर प्रतिरोध करना करने में क्यों 실패 करे? जिन उद्देश्यों में भारत पर बार-बार आक्रमण हो रहा था क्या उन प्रदेशों पर सर्वाधिक हमला करने के लिए भारत के विभिन्न नरेशों ने कभी साम्राज्यवाद बनाकर विचार विनिमय किया? भारत के विद्वानों में इतिहास की पढ़न-पढ़न अभी नई दृष्टि से होना चाहिए। इतिहास पढ़ाने का जो अनुमान हुआ है वह बड़ा बेमसाला और बेम विधानक है। उदाहरण के लिए पानीपत की तीस महाईयों किस्म-किस्म के बीच हुई और उसमें कौन जगमग होज जाता? उसे समझ की भूमिका के प्रश्न पूछे जाते हैं। छात्रों का उम्मीद आत्मनाश से यह विचार करना सिखाया जाना चाहिए कि

पानीपत में किसकी हार में वैदिक सभ्यता को किस प्रकार का नाश घोर हासिल हुई। इतिहास-निष्ठा की आधारशिला यही होनी चाहिए। प्रत्येक ऐतिहासिक घटना का तोल कपौटी से किया जाना चाहिए कि उसमें वैदिक सभ्यता का क्या भिन्न हो या नहीं? उस दृष्टि में जमी जो द्वारा नेतृत्व की गई भारत पर निम्न आक्रमण-सूची पर गम्भीर रूप में विचार किया जाना चाहिए।

आक्रमण क्रम	आक्रमक का नाम	आक्रमण वर्ष
१	हेरियस (ईरान का राजा)	ईसापूर्व ५१६-१८
२	अलेक्जेंडर (मैकेडोनिया)	" ३२५
३	शक (मध्य एशिया)	" १८०
४	कुशाण	" १२०
५	हण (मध्य एशिया)	ईसवी सन् १२०
६	मुहम्मद बिन कासिम (सीरिया)	" ७१०
७	सुबुक्तगिन (अफगानिस्तान)	" ८२७
८ से २४	महमूद गज़नवी (सत्रह बार)	" १००० से १०३० तक
२५ से ३०	मुहम्मद गोरी (घाठ बार)	" ११७५ से १२०६ तक
३१	तैमूरलंग (मध्य एशिया)	" १३९८
३४	बाबर (मध्य एशिया)	" १५२६
३५	हुमायूँ (मध्य एशिया)	" १५५५
३६	नज़िदशाह (ईरान)	" १७३८
३७	अहमदशाह अब्दाली (ईरान)	" १७५६ से १७६१
३८	अधेज (प्लासी की लड़ाई)	" १७५७
३९	पाकिस्तान द्वारा कश्मीर के एक भाग पर कब्जा	" १९४७
४०	चीन का भारत पर आक्रमण	" १९६२
४१	पाकिस्तान का भारत पर आक्रमण	" १९६५
४२	पाकिस्तान का भारत पर आक्रमण	" १९७१

ऊपर की ५०० वर्षों में भारत पर इतने अधिक आक्रमण होने के कारण इस प्रकार है— १। भारत द्वारा अपनी विद्या और कारीगरी में सारे विश्व को ज्ञान लेकर आकर तथा नाविक सेवाएँ छोड़े जिस देश में भव्य निरक्षरता पाई बर्तमान के लिए मार्गदर्शन कारीगर और उपकरण यदि उपलब्ध नहों तो भारत नर्यान्त कमान के कारण ही भारत को मोने की चिन्ता बना जाता है। भारत में दुग्ध और मधु की नदियाँ बहा करती थीं ऐसा दूर समय में भारत के वैभव का वर्णन पाश्चात्य ग्रन्थों में आकर है। तभी प्रबन्धों में बौद्ध और जैन मतों के अत्यधिक प्रचार के कारण शासकान् छोटकर उदासीन भिक्षुवृत्ति धारण करने की प्रवृत्ति बढ़ी और भारत की प्रतिकार शक्ति डींगी पड़ने पर भारत दुर्बल होता चला गया। भारत में हिन्दू क्षत्रिय राजा एक-दूसरे पर चढ़ाई कर निजी राज्य बढ़ाने में बड़ा पुरपाय समझते थे। किन्तु सभी ने एक होकर ईरान, तुर्कस्थान, अफगानिस्तान आदि देशों में पुनः हिन्दू विश्वमात्राज्य स्थापित करने का कदापि नहीं सोचा। यह किन्तु दुर्भाग्य की बात थी। आज भी भारत में वही प्रवृत्ति है। जो नज़्वादी सिख जालिमखान के नाम से भारत का टुकड़ा माँगते हैं वे रणजीतसिंह की गढ़धानी साहौर पुनः जीत लेने की योजना क्यों नहीं बनाते? हिन्दुओं की शिक्षा में ऐसा महाकु, विश्वविजना ध्येयवाद पुनः प्रकीर्ण करना बड़ा आवश्यक है। यदि सारे विश्व का नेतृत्व कोई कर सकता है तो वह हिन्दू ही कर सकता है। अन्य किसी धर्म पन्थ या जाति का विश्वमात्राज्य स्थापित करने की उच्च छेयदृष्टि प्राप्त नहीं है। ईसाई या इस्लामी पन्थों के प्रसार में तो धानक अन्धकार, छल कपट, लोगों को भ्रमण बनाकर वचना आदि जनता को प्रसन्न करनेवाली कुप्रथाएँ बढ़ीं।

इस्लाम की आविधाव में विश्व में इनका अन्धशाय, अंधेर और आतंक प्रारम्भ हुआ कि बलाशायों में बिप मिलाना, हरे-मरे खेतों का आग लगा देना मित्रों पर बलात्कार करना बच्चों का कत्ल करना, पुरुषों को बन्दी बनाकर पशु करना या हरे-दूर के शहरों में गुलाम बनाकर वचना, हजारों की छल-कपट से भ्रमणमान बनाना आदि दैनन्दिन घटनाएँ बन गईं। इन अन्धकारों के प्रभुत्व की कल्पना की गयी लगाए हुए भारतीय क्षत्रिय बलाशय दरास और हत्यास बन गए। इस्लामी अत्याचारों का मुंहतोड़

जवाब देने के लिए प्रतिराक्षस बनने के सिवाय और कोई मार्ग नहीं था। मनु, राम और कृष्ण का आदर्श भूलकर भारतीय क्षत्रिय-नेता ब्रतास हो गए। हिन्दू प्रवचनकारों का यह बड़ा दोष था। रामायण और भगवद्गीता जैसे बीरकाव्यों को भी आजकल के प्रवचनकारों ने आध्यात्मिक समारंजन और धनप्राप्ति का साधन बना रखा है। भगवान् श्रीकृष्ण ने धर्म की गोता बढते समय या तुलसीदास जी ने रामचरित मानस लिखते समय यह कभी सोचा ही नहीं होगा कि "मेरे बीरग्रन्थ को धूर्त भाग द्वेष-प्राप्ति का साधन बना लेंगे"। आजकल के प्रवचनकार रामायण, गीता आदि के विश्लेषण में द्रोह, माया, मोह, ज्ञान, मन, बुद्धि आदि विषयों का भाषाजाल फैलाकर लोगों में भ्रम का सादर और धन बढ़ोरने लगे हैं। हिन्दू जनता को ऐसे डोगी प्रवचनों का यह धन्धा बन्द करा देना चाहिए। भगवद्गीता या रामायण के प्रत्येक प्रवचन की अन्तिम कसौटी यह होनी चाहिए कि हजारों श्रोताओं में से कम-से-कम एक श्रोता भी यदि श्रीराम या धर्म की तरह वैदिक सस्कृति के पुनरुत्थान के लिए प्रोत्साहित हुआ है या नहीं? यदि नहीं हुआ है तो ऐसे प्रवचनों को बन्द करा देना चाहिए क्योंकि वे जनता का फुललाकर पवित्र वैदिक बीरग्रन्थों से धन और सादर बढ़ोरने का व्यक्तिगत साधन बनाए हुए हैं।

हजार-चारह नौ वर्षों के इस्लाम से किए भीषण सघर्ष के कटु अनुभव के पश्चात् भी हिन्दू अपने धर्म और सस्कृति की बागडोर गांधी-नेहरू जैसे दुर्बल सत प्रवृत्ति के राजनीतिक नेताओं के हाथों में सौंपकर सो रहे हैं, यह भारत का बड़ा दुर्भाग्य है। ऐसे नेता हिमालय के शीत एकांत में भले ही सादरणीय हो राजनीति की सरगमों में देहली के मिहामन में और देश के शासन से ऐसे नेताओं का कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिए। पत्थाचारी जत्रू जाँ माँगता रहे वह उसे दत्त रहकर किसी तरह शान्ति की याचना करने की और बची-खुची भूमि या सम्पत्ति में समाधान मानने की हिन्दू प्रवृत्ति बदलनी बड़ी आवश्यक है। हिन्दुओं को अपनी छोटी हुए इमारतों और प्रदश वारस लून का लक्ष्य बनाकर उसके लिए कड़ा सघर्ष करते रहना चाहिए।

इस्लामी या ईसाई शासन में कभी सुख और शान्ति रह नहीं सकती

क्योंकि वे धर्म तथा सत्य पर आधारित नहीं है। ईसायसीय नाम का कोई व्यक्ति कभी जन्मा ही नहीं। ऐसी व्यवस्था में एक काल्पनिक व्यक्ति को मनगढ़न्त जीवनगथा पर आधारित ईसाईधर्म धार्मिक काल टिक ही नहीं सकता। उसी प्रकार इस्लाम भी दूसरों की छीनी इमारतों को भूँट ही खपना कहना था रहा है और इमारतों से मनगढ़न्त, झूठा इतिहास बनाता रहा है। ऐसे झूठे के हाथ किसी प्रकार का शासन सौंपना भारी विश्व को सकट में डालता होगा। यदि भारत के शत्रु Total War यानी हर एक व्यक्ति पर हर प्रकार का घातक मचाने वाले हो तो हिन्दुओं ने भी उनसे अनिरास बनकर ही प्रतिकार करना आवश्यक है। सात्वता, महत्शीलता आदि सद्गुण धर्मों शत्रु से बरतने नहीं चाहिए। इसी तथ्य पर वैदिक सभ्यता का साधर्म्य आधारित है। सड़ना उनका व्यवसाय ही बना दिया है। धन नग्न हृदय होकर शत्रु का उचित दण्ड न देने वाला अश्रिय कर्मव्यवस्था का पाप करता है। धर्मों शत्रु के साथ धर्म युद्ध ही करना चाहिए। शत्रु और कृष्ण का साधर्म्य यही है।

पण्डित इस्लामी हथलाहरी में भारत में इतने पाप और दुर्गचार, अत्याचार आदि किए हैं कि उनका व्योम देने वाले कई ग्रन्थ, लिखे जाने चाहिए। उदाहरण—हिन्दू धर्म में मुमसमान महिला और बच्चों के लिए आश्रय की व्यवस्था हरके पदों में महिलाओं की वजाय मशरूफ़ मैनिफ़ेस्टो और विज्ञापन में किया हुआ करना समझौते के धार्मिकविमर्श के बजाय हिन्दू राजाओं की वृत्ति का उनका वध करना—यही घटनाएँ इस्लामी शासन में बार-बार हुई हैं। मुमसमानों का लिहाराज करके ऐसी घटनाएँ दबा देने की जो प्रयास करने में राष्ट्रीय-नेहरू युग में पड़ो बड़ा घातक है। विश्वनाथ के लिए मरने की महता गाने रहना और इस्लाम-नुष्ट के हेतु मरने का विचार रखना यह जनता में कितनी बड़ी वचन है।

यह हिन्दू वैदिक साधर्म्य का पुनरुद्धार करने का हिन्दुओं का निश्चय बनना आवश्यक है। साधर्म्य नहीं रहता तो वैदिक धर्म नहीं रहेगा जैसे पृथिवी और जल बिना जगहों में एक पत्त भी नहीं चढ़ सकेगा। जैसे मयाजगत् का दण्ड इन के लिए पुनिम की आवश्यकता जानी है वैसे ही विद्वानों शत्रु का टिकाने लगाने के लिए सेवा की आवश्यकता होती है।

वैसी सेवा पीढ़ियों से प्रगतिशील पाकर शत्रुओं से सड़ने के लिए मरना मन्त्र रहे इस हेतु एक विनिष्ट अश्रिय वर्ण वैदिक सभ्यता में बना हुआ था। इसीलिए वैदिक सभ्यता में वैदिकीय और साधर्म्य इनका मर्दव जाह्न रहा है। इस सम्बन्ध में संस्कृत श्लोक है—

अप्रतपपुरोवदान् पृष्ठतस्सगरं धनुः।

इदं भाव इदम् ब्राह्मणापादपि शरादपि।

अमा कब की जाती है ?

दुष्ट और विश्वासघाती शत्रु में पूरी निदयता में ही निपटना चाहिए यह वैदिक नीति इस्लामी आक्रमणों के समय खोली पड़ जाने के कारण भारत की बहुत हानि हुई है।

इस पर कुछ वाचका के मन में ऐसा शक प्रकट हो सकती है कि यदि इस्लामी आक्रमणों से भारतीय शत्रुओं ने भी निदयता का वर्तन किया होता तो इस्लामी और वैदिक सभ्यताओं में अन्तर ही नहीं होता।

इस प्रकार का आक्षेप हमारी इतिहास शिक्षा का एक महान् दोष प्रकट करता है। महमूद गजनवी गोरों आदि आक्रमक हमारा एक व्यक्ति मारते तो भारतीय शत्रुओं ने उनका दम व्यक्ति मारने चाहिए था। वे यदि १००० व्यक्तियों का बलात् मुमसमान बनाते तो अश्रिय राजाओं को २००० इस्लामी बंदियों का हिन्दू बनना बाध्य करता था। इस प्रकार 'गठ प्रति शाह्य' की नीति अपनाते चाहिए थी। युद्ध की स्थिति में निदय शत्रु पर काबू पाने के लिए उससे दशगुनी या दसगुनी निदयता भारतीय शत्रुओं ने नहीं अपनाई यह उनका बड़ा दोष रहा। इसी का स्वान्तर्भववाचक शि० बा० सावरकर जी ने सद्गुण विकृति कहा है।

भारतीय शत्रु यदि ऐसे कड़े बदले का बदला करते तो इस्लामी बदला और हिन्दू बदला में अन्तर ही क्या रह जाता? इस प्रश्न का हम अब उत्तर देने वाले हैं। पाठक उसे ध्यान देकर पढ़ें।

इस्लामी विजता बन्दो बनाई स्थिति पर बलात्कार करते, पुन्या की गुनाह बनाकर बाजारों में बेचने, हजारों व्यक्तियों को खन हेतु बोटी-काटी काटकर हलान करते और कुरान पर हाथ लेकर धर्म की रक्षण

इसके नियन्त्रित हिन्दू शासक का मुन्हा की चर्चा का बहाना बनाकर ब्रह्मसमाज में भार दत्त । ऐसे कुचर्म हिन्दू कभी नहीं करना यही वैदिक धर्म का इस्तेमाल की तुलना में खूबता है । किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि इस्लामी शब्द का कभी इस्तेमाल नहीं जाए ।

इसी धर्म का दूसरा अर्थ मान्य मान्य शब्द की जमा करने की वाक्य है । मान्य मान्य शब्द का जौबिल छोट्टा इना क्षत्रिय का धर्म है यह वैदिक धर्म की सीमा धर्म है किन्तु शरणगत का नहीं धर्म समझना आवश्यक है । मुहम्मद गारी का पृथ्वीराज चोहान ने कई बार बन्दो बनाकर छोड़ दिया । उसका नाम उद्योत गारी बार-बार बना जमा कर पृथ्वीराज पर हमला करता रहा और धर्म में गारी ने ही पृथ्वीराज का छन करके भार दिया ।

धर्म शरणगत का शब्द एक स्वरूप समझना आवश्यक है । यदि मुहम्मद गारी स्वयं हिन्दू बनकर और तिब्बो सना का हिन्दू बनाकर पृथ्वी-राज से धर्म मिलता तब ही उस नहीं रूप में शरणगत कहा जा सकता है । बन्दो बनाकर पर जे बन्दान की शाकना या एक साधारण हाकू भी करेगा । इसी आधार पर शाकना का शरणगत समझना नहीं भूल है ।

इस सम्बन्ध में रामायण की तन्मय घटना दर्शनीय है । विभीषण जब धर्म सैनिक लेकर राम के महाय हनु रावण के विरुद्ध लका के हमले में सक्रियतापूर्वक जाने का रास्ता हा गया तभी उस शरणगत समझकर जीवन-दान दिया गया । अन्य भी मारीच, गुबाहु, खर, दूषण, कबध, बृषणका छोड़ रावण के सतानी धर्म उन किसी का भगवान् राम ने जीवनदान नहीं दिया, प्रत्येक का धर्म ही किया । किन्तु राम के सैनिकों ने शिवदा और बच्चों पर बनावट नहीं किया और किसी राक्षस का छनकर लगे का एक-एक भाग तोड़कर 'हन्ता' नहीं किया । राक्षसों का बर्ताव और धर्म राम का शासन, इसमें धर्म था । वहीं धर्म हिन्दू और मुसल-मानों का शासन में इतिहास में दिखाई देता है । राक्षस भी वैदिक धर्मों हानि का कारण उनका शासन इन नामों शासक का से कई गुना धर्म और धर्म का । जैसे हनुमान का रावण होने के नाते उस बन्दो बनाकर रजना धर्म है इस शासन का रावण ने भी मानकर हनुमान को छोड़ दिया ।

इन सब बातों पर विचार करते हुए वैदिक क्षत्रियों की शिखा में एक बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है । उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि राक्षसों के विरुद्ध प्रतिरोध जैसी सस्ती बरतना ही सच्चा आग्रह है । और शरणगत उसे समझना चाहिए जो वैदिक धर्म की सेवा करने को राजी हो, अन्य किसी को कभी जमा नहीं करना चाहिए ।

और अब समय की आवश्यकता यह है कि प्रत्येक वैदिकधर्मी पुरुष को क्षत्रिय बनना चाहिए ।

वैदिक सेना-संगठन

समय विश्व में सृष्टि-उत्पत्ति समय से वैदिक शासन (घोर संस्कृत भाषा प्रचलित)। आज के दो सर्वांगीण प्रमाण मिलते हैं। उनमें सेना-संगठन का एक पुरा प्रमाण भी विद्यमान है। वर्तमान भारतीय सेना-व्यवस्था धार्मिक-शासकीय न उसी तरह की वैसी ही स्वतन्त्र भारत में चालू रखी गई है। किन्तु इसमें वास्तविक ही बात यह है की स्वयं धार्मिक भूमि में जो सेना-संगठन का होना है और जो धार्मिक शासकीय ने भारत में भी रूढ़ किया वह है। इसी प्राचीन वैदिक सेना-व्यवस्था पर आधारित है जो भारत के प्राचीन वैदिक साम्राज्यों ने विश्व में रूढ़ की थी। इसका जो विवरण भारतीय वायमना के एक सर्वान्वित अधिकारी स्वर्गात् नौडर हमराज सिंह जो न नील आर बग पुत्र वृत्तदशहर (उत्तर प्रदेश) के हिन्दू-महामाया प्रतिष्ठान में दिया वह इस अध्याय में प्रस्तुत किया जा रहा है।

धर्मना के धार्मिक-सागरमना और वायुमना की परिभाषा भी संस्कृत प्रणाली की ही है।

नाविक

धार्मिक नाविक धर्मना या नागर सेना को नौका (navy) कहते हैं जो वायुमना में संस्कृत 'नाविक' शब्द है। संस्कृत में नौ नौका, धार्मिक शब्द है। इन्हीं में धार्मिक भाषाओं में नाव और नाविक शब्द बन है। धर्म 'नाविक' इस नौका शब्द संस्कृतमय है। उसी में 'नौका' (naval) और नाविक (nautical) धर्मों नौका सम्बन्धित—ऐसे शब्द धार्मिक भाषा में निम्न प्रयुक्त किए जाते हैं। वह परिभाषा विश्व में आज भी इसी भाषा में है कि उसका स्रोत भाषा धर्म की वैदिक-संस्कृत सागर पर्यटन की प्रणाली विद्यमान है। प्राचीन यूनान-ग्रीक-इतिहास के परिशीलन और

अध्ययन में ऐसे विपुल प्रमाण आज तक दुर्लभित रहे हैं। इतिहास-मनो-धर्मों की धर्म चारा घोर कैसे हुए ऐसे विविध प्रकार के प्रमाणों का विवरण लेकर इनको दखल लेने का अभ्यास बढ़ाना चाहिए।

कमोडोर (Commodore)

यह मूल 'समादोर' शब्द संस्कृत 'समुद्र' शब्द का अपभ्रष्ट रूप है। धार्मिक भाषा में 'C' अक्षर के 'स'—'श'—'ष' या 'क' ऐसे कई उच्चारण होते हैं। प्राचीन वैदिक प्रथा में समुद्राधिकारी (यानी नौसेना-अधिकारी) कहते थे। आगे चलकर उस शब्द का पूर्वपद 'समुद्र' ही प्रचलित रह गया। उस यूरोपीय लिपि में 'कमोडोर' (Commodore) लिखा जाने लगा। कुछ समय पश्चात् 'समादोर' शब्द का 'कमोडोर' उच्चारण रूढ़ हो गया। प्रचलित उच्चारण वही है। किन्तु अब तो वायुसेना अधिकारी का भी 'कमोडोर' ही कहने की प्रथा पड़ी है। इससे यह प्रमाणित होता है कि ईसा पूर्व समय में नौसेना घोर सागर पर्यटन की सारी परिभाषा संस्कृत थी। उसका मूल कारण यह है कि घनादिकाल से सारे विश्व में वैदिक शासन और संस्कृत भाषा ही प्रचलित थी।

किंग (King)

धार्मिक भाषा में राजा को 'किंग' (king) कहते हैं। उस शब्द की व्युत्पत्ति भी संस्कृत भाषा और वैदिक प्रणाली की है। वैदिक परम्परा में सत्रिय शासकों के नाम उदयसिंह, मानसिंह, जगत्सिंह ऐसे होते थे। उस सिंह शब्द का अपभ्रष्ट कहीं 'सिग' तो कहीं 'सिन्हा' (Sinha) ऐसा होता रहा है। देश जब परतन्त्र होता है तो पराए शासकों के विकृत उच्चारण से हमारे अपने देश में अपने ही भारतीय शब्दों के उच्चारण कैसे बिगड़ जाते हैं इसके यह दो उदाहरण हैं। इस प्रकार सिंह का सिग उच्चारण रूढ़ हुआ। प्राचीन धार्मिक भाषा (Old English) में वह शब्द cing लिखा जाने लगा। आगे चलकर 'C' का उच्चारण 'क' करने की प्रथा से 'सिग' के बदले 'किंग' उच्चारण रूढ़ हो गया। तथापि उस शब्द से यह विदित होता है कि धार्मिक द्वीपों में वैदिक सत्रिय राजाओं का ही अधिकार होता

वा, इसी कारण उनके राजा को 'सिंग' के बजाय 'किंग' कहते हैं।

नाइट Knight

राजा वैदिक सेनाओं का नेता होता था। उसके दरबारी सेना के नायक कहलाते थे। दुर्दोषित भी अपनी सेना के प्रमुख नेताओं को 'नायक' वम सैन्यस्य' कहता था। उसका उल्लेख भगवद्गीता में है। ठेठ ब्राह्मण शब्द शास्त्र ग्रंथों में भी प्रचलित है। अन्तर इतना ही है कि प्राचीन शब्द का भारतीय भाषाओं में नाइक' ऐसा अपभ्रंश होता है उसी प्रकार शास्त्र भाषा में उसका उच्चारण 'नाइट' ऐसा होता है। वस्तुतः प्राचीन सेनाग्रन्थों में Knight' ऐसा लिखा जाता है। उसमें सारम्भ में (क) 'K' अक्षर प्राप्त हुआ भी उसका उच्चारण किया नहीं जाता। शीघ्र अन्त में एक काल्पनिक 'N' अक्षर जोड़ा गया है। वह काल्पनिक 'N' निकालकर यदि उसका स्थान पर K अक्षर लगाकर वह शब्द Knight' ऐसा लिखा जाए तो वह सम्पूर्ण नायक उर्फ नाइक शब्द ही है—यह प्रतीत होगा।

एक दूसरा एक धार्मिक शब्द है। धार्मिकग्रंथों में Canterbury नाम का एक प्राचीन शब्द है। उसका प्रचलित उच्चारण कैंटरबरी किया जाता है। बिन्तु C अक्षर का मूल उच्चारण 'श' होता है यह ध्यान में रखकर उस शब्द का उच्चारण 'शन्तर्बरी' होता है। अब यह ध्यान में रखें कि नायक शब्द में 'K' अक्षर के बजाय 'T' अक्षर पढ़ा है। यानी अंग्रेजी भाषा में सम्पूर्ण 'K' के स्थान पर 'T' पढ़ गया है। उसे ध्यान में रखकर हम देख सकते हैं कि शन्तर्बरी का मूल नाम शन्तर्बरी उर्फ शन्तर्पुरी होता था। इस प्रकार जब धार्मिक ग्रंथों में 'शन्तर्पुरी' नाम का नगर था, दरबार-रियासत का नाइक (उर्फ नाइट) कहते थे राजा का 'सिंग' (उर्फ किंग) कहने का क्या इसमें यह सिद्ध नहीं होता कि वही सम्पूर्ण भाषा यों वैदिक संस्कृत का प्रसार था?

कैंटरबरी उर्फ शन्तर्पुरी के प्राचीन धर्मगुरु का archbishop यानी (परीमर्षी) महापुरोहित कहते हैं। वह महापुरोहित शन्तर्पुरी में रहने का पुत्रा रूप में था वैदिक धर्मगुरु होता था। यह कितना महत्व-

पूर्ण प्रमाण है कि छोटी गंगा-यमुना में ईसाई वनाए जाने के पूर्व धार्मिकग्रंथों में पूर्णतया वैदिक संस्कृति विद्यमान थी।

सेना विभाग

अब हम देखेंगे कि सेना के विभिन्न विभाग जो हमें वर्तमान भाषाओं में दीखते हैं वे अनादिकाल से वैसे ही चले आ रहे हैं जैसे वैदिक परम्परा ने निश्चित किए थे।

प्राचीन सेना में अन्तर्गत विभाग 'सेक्शन' (Section) कहलाता है। उसमें दस सैनिक होते हैं। प्राचीन वैदिक ग्रंथों में भी सेना के अन्तर्गत विभाग में दस वर्णित होते हैं जिनमें एक हाथी, एक गध तीन घोड़े, और पाँच पदाति (यानी पैदल चलने वाले सैनिक) कुल दस घटक के होते थे। तत्पश्चात् प्राचीन और अर्धवैदिक सेना-संघटनों में वही १०—१० के विभाग अधिकाधिक मात्रा में सम्मिलित होते थे।

वैदिक पद्धति में तीन पदियों का एक सेनामुख होता था तो प्राचीन सेनाओं में तीन सेक्शन्स मिलाकर एक प्लाटून होता है।

वैदिक पद्धति की सेना-संघटना का अर्थ है वैदिक संस्कृति में ऐसे समूहों की सेना में जो विभाग होते थे। वे वैदिक सेना का कोई ऐसा अर्थ न लगाएँ कि वेदों में ही उन सेना विभागों की संख्या निश्चित की गई हो।

वैदिक पद्धति का इस अर्थ में यह अर्थ है कि वेद उपनिषद् रामायण, महाभारत और पुराणों में जिस संस्कृति का हमें परिचय होता है, वह।

कम्पनी

प्राचीन सेनाओं में तीन प्लाटून्स को एक कम्पनी (Company) होती है। वैदिक सेनाओं में तीन सेनामुख मिलाकर एक गुल्म होता है।

तीन कम्पनियों मिलाकर प्राचीन सेना में एक रेजिमेंट होता है वैसे ही प्राचीन वैदिक सेनाओं में तीन गुल्मों का एक गण होता था।

इस समानता से कोई यह न समझें कि शीघ्र या अन्य युगोपयोग देशों की संघटना के समूह पर वैदिक सेना-संघटन बना था। जब भी ऐसी शका प्रकट हो तब देखना यह चाहिए कि उनमें से कौन-सी परम्परा प्राचीन

है। इस कारण से ही कहा चूके है कि संस्कृत भाषा, वेद और वैदिक प्रमाणों का हमारा विश्व में अनादि सार से बना हुआ है। अतः जब भी वैदिक प्रमाणों से और अन्य प्रमाणों में समानता मिले तो यह स्पष्ट हो जाना चाहता है कि वेद वैदिक प्रमाणों की ही श्रृंखला है।

साधुसिंह सेनाओं में तीन रेजिमेंटों की एक ब्रिगेड कही जाती है, जहाँ एक ही वैदिक सेनाओं में तीन लोगों की एक ब्रिगेड कही जाती है।

जब विद्वानों की एक विशेषज्ञता प्राप्त करने की सेनाओं में होती है। तब एक ही सेनाओं में तीन ब्रिगेडों की एक प्रतना होती थी।

म. प्र. विद्वानों की एक ही विशेषज्ञता प्राप्त करने की सेनाओं में होती है। तब एक ही सेनाओं में तीन प्रतनाओं की एक प्रतना होती थी।

जब एक ही विशेषज्ञता प्राप्त करने की सेनाओं में होती है। तब एक ही सेनाओं में तीन प्रतनाओं की एक प्रतना होती है। प्राचीन वैदिक सेनाओं में इन प्रतनाओं में तीन प्रतनाओं की एक प्रतना होती है।

जब एक ही विशेषज्ञता प्राप्त करने की सेनाओं में होती है। तब एक ही सेनाओं में तीन प्रतनाओं की एक प्रतना होती है। प्राचीन वैदिक सेनाओं में इन प्रतनाओं में तीन प्रतनाओं की एक प्रतना होती है।

इस प्रकार एक ही विशेषज्ञता प्राप्त करने की सेनाओं में होती है। तब एक ही सेनाओं में तीन प्रतनाओं की एक प्रतना होती है। प्राचीन वैदिक सेनाओं में इन प्रतनाओं में तीन प्रतनाओं की एक प्रतना होती है।

इस प्रकार एक ही विशेषज्ञता प्राप्त करने की सेनाओं में होती है। तब एक ही सेनाओं में तीन प्रतनाओं की एक प्रतना होती है। प्राचीन वैदिक सेनाओं में इन प्रतनाओं में तीन प्रतनाओं की एक प्रतना होती है।

इस प्रकार एक ही विशेषज्ञता प्राप्त करने की सेनाओं में होती है। तब एक ही सेनाओं में तीन प्रतनाओं की एक प्रतना होती है। प्राचीन वैदिक सेनाओं में इन प्रतनाओं में तीन प्रतनाओं की एक प्रतना होती है।

वैदिक सेना-संगठन

१ महाबल + ३ अनुधर्मो = ४ मनुष्य + १ हाथी
१ सागरी + ४ अनुधर्मो = ५ मनुष्य + २ घोड़े (एक रथ)
३ मनुष्य + ३ मनुष्य + ३ घोड़े
५ पदाति = ५ मनुष्य

कुल	१७ मनुष्य + ६ घोड़े	१७ मनुष्य + ६ घोड़े
१७ मनुष्य + ६ घोड़े	१ पति	१ पति
३ पति	१ सेनामुख	१ सेनामुख
३ सेनामुख	१ गुल्म	१ गुल्म
३ गुल्म	१ गण	१ गण
३ गण	१ ब्रिगेड	१ ब्रिगेड
३ ब्रिगेड	१ प्रतना	१ प्रतना
३ प्रतना	१ समूह	१ समूह
३ समूह	१ पदाति	१ पदाति
१० पदाति	१ ब्रिगेड	१ ब्रिगेड

१ ब्रिगेड = ३, ७१, ७६० मैनिक, १, ०६, ३५० घोड़े और २१ ८७० हाथी

साधुसिंह सेना-संगठन

१० पदाति = १ सेवक
३ सेवक = १ प्लाटून
३ प्लाटून = १ कम्पनी
३ कम्पनी = १ रेजिमेंट
३ रेजिमेंट = १ ब्रिगेड
३ ब्रिगेड = १ डिवीजन
३ डिवीजन = १ कोर
३ कोर = १ कमांड

प्राचीन साहित्य में हम बार-बार विभूवन की बात सुनते हैं। तो हो सकता है कि उस समय घसीहिणी जैसी विनाश सेना इसलिए आवश्यक होती थी कि सैनिकों को युद्ध या मृत्यु के हेतु अन्य दो मही पर भी भेजा जाता हो।

यद्यपि वैदिक पति के स्पृश रूप में इस सदस्य जान पड़ते हैं तथापि वे प्राधुनिक व्यसनम विभाग या संवर्जन कहलाता है (यमें) कहीं अधिक थे। जैम हाथी पर एक महाकन होना था और घवारी में चार धनुर्धारी होते थे। यानी हाथी के साथ पाँच मनुष्य होते थे। रथ में एक सारथी और चार धनुर्धारी ऐसे कुल पाँच व्यक्ति होते थे। तीन अश्वों पर तीन सवार होते थे। इनके अनिवार्य पाँच पदाति सैनिक होते थे। अतः वैदिक सेना के व्यसनम भाग में एक हाथी, रथ को जोड़े हुए दो घोड़े तीन अन्य अश्व एक कुल छः पशु और कुल १७ मनुष्य होते थे। इस हिमाच में ऊपर दिए काष्ठक के अनुसार एक घसीहिणी सेना में कितने पशु और कितने सैनिक होते थे इसका हिमाच वाचक लगा सकते हैं।

क्षेत्र

वैदिक शासन में विश्व के विविष्ट विभाग बनाकर हर एक विभाग को क्षेत्र कहा जाता था। जैम प्राधुनिक शासन में जिला होता है वैसे ही प्रत्येक क्षेत्र के शासक को 'क्षेत्र' (यानी क्षेत्रशासक) कहा करते थे। यह शब्द दुराणों भाषाओं में सत्रप (Satrap) उच्चार में शेष है। यह भी एक प्रमाण है कि प्राचीन विश्व में वैदिक शासन था।

उस शासन में महाकन, अश्वविद्या के जानकार, सेना-संगठन विचारक, युद्धकर्म में प्रवीण लोग आदि भारतीयों को मारे विश्व में बड़ी माँग थी। इन प्राचीनकाल में शासन, शिक्षा कार्य, निगरानी आदि अनेक निमित्त में बाह्य-लोको का प्रवास सारे विश्व में होता था।

ईसापूर्व छठी सताब्दी में Xerxes की सेना में विदेशों में भारतीय सैनिक सेनात थे। ग्रीक सेनानी मेन्यूकस की सेना में भी भारतीय सैनिक होते थे। हेनरिक्स नाम के विदेशी योद्धा की सेना में ईसापूर्व पहली सताब्दी में भारतीय महाकनों के नियन्त्रण में हाथियों की एक टुकड़ी

सेनात थी। रोमन सम्राट् 'सीज़र' कहलाते थे। Caesar में पहला अक्षर 'C' फालतू लगा है। वह निकालकर पड़ा जाए तो वह मस्कृत 'ईश्वर' शब्द है। प्राचीन सम्राटों को ईश्वर कहा जाता वैदिक प्रणाली का प्रमाण है। इतने दूर दूर के प्रदेशों में भारतीय सैनिक, महाकन, हाथी सम्मिलित होने का कारण यह था कि महाभारतीय युद्ध के पश्चात् विश्व वैदिकसाम्राज्य जब टूटा तब से भारतीय सैनिक सारे विश्व में बिखरे-बिखरे बसर करते रह गए थे। यह इतिहास का एक पूर्णतया नया दृष्टिकोण है जो हमारे वैदिक-साम्राज्य सिद्धान्त के अन्तर्गत बड़ा नईसंगत सिद्ध होता है। रोमन-सेनानी ज्यूलियस सीज़र जब ईसापूर्व सन् ५३ के लगभग गाल्सीयो में सेनासहित उतरा तो उसकी सेना में भारतीय सैनिक थे। Cirencester Museum में ई० सन् की प्रथम सताब्दी का एक शिलालेख है। इसमें एक भारतीय अश्वसवार का उल्लेख है। लिखा है Dandicus Eques Ala Indiana TVR Albani यानी 'भारतीय अश्वसवार धनेश अन्तबेनस् रेजिमेन्ट, अला इण्डियाना टुकड़ी का सैनिक'। अला भूमि में अब उस भारतीय सेनानी का देहांत हुआ उसकी १६ वर्ष की सैनिक नौकरी पूरी हो चुकी थी।

प्राचीन तमिल उल्लेखों में भारतान्तर्गत राष्ट्रिय राजा की सेना में बड़े हट्टे-कट्टे और खूब दिखने वाले यधनों का तथा लम्बे अगलसे पहने गूँगे श्मेच्छों का उल्लेख है। तमिल प्रान्त में रोमन लोगो की वस्ती का भी वर्णन है। उस समय रोम की वरणिशा (बड़े मृत्तिकापात्र), दीप, शीशा और तार आदि भारत में आयात किए जाने का उल्लेख है। ईसापूर्व सन् ३०१ में इससुरणभूमि पर कॅमॅंडर और अन्तगुणस् (Antigonas) का जो युद्ध हुआ था उसमें भारतीय हाथियों की टुकड़ी के पराक्रम के कारण कॅमॅंडर की विजय प्राप्त होने का वर्णन है।

रोमन शासन के अन्तर्गत गाल्सीयो में ज्यूलियस क्लासिमिएनस नाम के एक रोमन अधिकारी की पत्नी भारतीय थी। उस महिला के पिता का नाम ज्यूलियस् इण्डस् ऐसा अंकित है। स्वयं महिला का नाम रोमन भाषा में Julia Pacata Indiana लिखा गया है। ग्रीक, रोमन, अरबी और ईरानी लेखकों ने उनके अशुद्ध उच्चारणों के कारण भारतीयों के नाम

इतने देते-देते जाना पड़ा है कि उन नामों का मूल शुद्ध संस्कृत स्वरूप स्थापन करना बहुत मुश्किल है। उन विदेशियों के लिये इतिहास में ऐसे कई शेष होने के कारण उनपर पूर्ण विश्वास कदापि नहीं रखना चाहिए।

सैनिक

वैदिक क्षत्रियों के अधिकार में बड़ी सेना-सावनियाँ होती थीं। सेना को सम्पूर्ण में सैनिक कहते हैं। विश्व में उन वैदिक क्षत्रिय सेना-सावनियों को स्पेन कादिस रबत जाने अगर सैलोनिका (Salonica), ह्येरोनिका (Heronica) थ्रेसालोनिका (Thessalonica) आदि नामों से अभी पहचाने जा सकते हैं। तथापि आधुनिक के इतिहास सङ्ग्रहण में ऐसे कुछ प्रमाणों की कमी भी इसका ना नहीं गई। इस प्रकार वर्तमान इतिहास-सङ्ग्रहण पद्धति बड़ी अप्रतिष्ठ है। उसमें विविध प्रकार के प्रमाणों के ढेर-ढेर दुर्लभित रूप परे हैं।

महाभारतीय युद्ध के समय जो इतनी विशाल सेना इकट्ठी की गई थी उसमें कौन कौन नामों के विभिन्न प्रदेशों की सेनाएँ सम्मिलित होंगी का उल्लेख है। उनमें भी कौरव-पाण्डव अन्तिम वैदिक क्षत्रिय सङ्घट्ट—यह बात सिद्ध होती है। सभी विश्व के माने प्रदेशों की सहायता का उस युद्ध में सम्मिलित होना पड़ा। उस सेना की विशालता को ध्यान में लेते हुए कहा प्रतीत होता है कि उस समय प्रत्येक युवक को सैनिक शिक्षा अनिवार्य थी। केवल महिलाएँ पुरोहित साधु सन्यासी और वयो-वृद्ध आदि का सैनिक सेवा का बन्धन नहीं रहा होगा।

आधुनिक युद्ध का 'वार' (war) कहते हैं। वह भी संस्कृत शब्द ही है। हिन्दी मराठी आदि भाषाओं में भी किसी पर सत्त्व में हमला करने का 'वार' करना होता कहते हैं। यद्यपि वह एक शब्द भी इस बात का प्रमाण है कि वार विश्व में प्राचीनकाल में सम्पूर्ण ही बोली जानी थी।

परेड

महाभारत में विविध सैन्य-रचना को व्यूह कहते हैं। विविध व्यूहों में (यानी रचनाओं में) सेना को रचना करना सभी शक्य है जब सेना युरोपीय

पद्धति की परेड (parade) या 'ड्रिल', (ड्रिल यानी कवायत) करती हो। इस से यह अनुमान निकलता है कि सेना कवायत की पद्धति महाभारतीय युद्ध के पश्चात् यूरोप में तो बराबर चलती रही किन्तु भारत में सृज-गुप्त-भी हो गई थी। यद्यपि पाश्चात्य लोगों ने भारत में आकर जब कवायतों को जका गठन किया तो उनके सैनिक उनकी शिस्त के कारण अत्यन्त शिस्त-बद्ध और प्रभावी प्रतीत होते थे।

आंग्लभूमि में व्यूह-रचना

जिन व्यूहों का हम महाभारत में बार-बार उल्लेख करते हैं उनका अस्तित्व या स्वरूप भारत में किसी को ज्ञात है या नहीं हम नहीं जानते। अधिकतर लोगों को यह सुनी-सुनाई बात ही लगती है। किन्तु आंग्लभूमि में महाभारतकालीन कई स्मृतियाँ अभी शेष हैं। उनमें चक्रव्यूह भी है। डोरोथी (यात्री द्वारावती) चैपलीन (Dorothea Chaplin) नाम की आंग्ल महिला ने Myth, Matter and Spirit of Keltic and Hindu Links नाम की पुस्तक लिखी है। (प्रकाशक—Rider & Co., Paternoster House, Paternoster Row, London, 1935)। उस पुस्तक के पृष्ठ १३ पर उल्लेख है कि ब्रिटेन में "Malvern" नाम की जो पहाड़ियाँ हैं उन पर रोमन पूर्व तटबन्दी (यानी संरक्षणार्थक किले जैसी ऊँची, मोटी दीवारें) के शिखर हैं। प्राचीन सैनिक व्यवस्थाओं के बारे में लिखने वालों का निष्कर्ष है कि प्राचीन ब्रिटेन के निवासी अपनी सेनाओं को चक्रव्यूह में रचाया करते थे। उनके संरक्षण के लिए अनेक चक्राकार कोठों के घेरे एक के बाहर दूसरा, ऐसे बना दिए जाते थे। Hertfordshire Beacon नाम के स्थान पर वैसे चक्रव्यूह के अवशेष अभी हैं।

ऐसे विविध उल्लेखों से हमारा यह निष्कर्ष है कि महाभारतीय युद्ध उस समय का आगतिक महायुद्ध था। भारतान्तर्गत कुछेत्र धर्जुन और कुछेत्र का घले ही केन्द्र रहा हो लेकिन धर्जुन ने जब उस विशाल सेना का निरीक्षण किया, वह रैंडर जैसे दूरदर्शी यन्त्र द्वारा ही सम्भव था। इससे उसने विश्व में स्थान-स्थान पर बने सैनिकों के मोर्चों का निरीक्षण किया। उस समय आंग्लभूमि भी एक महत्त्वपूर्ण सेनाकेन्द्र था। इसी कारण उसमें

उस चक्रव्यूहकार किलेबन्दी के लक्षण पाए जाते हैं जो महाभारत में उल्लिखित हैं।

शास्त्रभाषा में जो सादृश्य शब्द 'cyclic' ऐसा लिखा जाता है उसमें 'c' बक्षर हटाकर उसे cyclic ऐसे b बक्षर के साथ लिखा जाए तो तुरन्त यह उसी शब्द का चक्रमय अर्थ निकलता है यह ध्यान में आएगा। ऐसे अनेक प्रमाणों से ज्ञान पड़ता है कि शास्त्रभाषा भी अन्य भाषाओं की तरह टूटी-फूटी संस्कृत ही है।

इंग्लैंड की हिल चक्रव्यूह के लक्षणों का उल्लेख इस प्रकार है—

"On the hills of Malvern are the remains of British camps dating back to a pre-Roman period. Writers on the military antiquities of Britain have stated that it was a principle with the early Britons to arrange their forces in concentric circles; the ramparts rising one over the other, and the Hertfordshire Beacon among the Malvern Hills is a remarkable type of this mode of defence." (पृष्ठ १३, इंग्लैंड की सैनिकी का ग्रन्थ)

इस प्रकार हम जो प्राचीन और धर्वाचीन समानता यहाँ बता रहे हैं उसे केवल नमूना मानकर पाठकों द्वारा इस प्रकार के और प्रमाण स्वयं खोज निकालना चाहेंगे। क्योंकि वेदों से ही सारी सभ्यता आरम्भ हुई और गल्पशास्त्र, उपनिषद्, रामायण, महाभारत, पुराण, श्रीमद्भागवत, रामचरितमण्डि आदि सारे विश्व का सांस्कृतिक साहित्य रहा है। सारे धर्म, धर्म, परम्परा आदि उन्हीं से निकलकर बिखरते-बिखरते एक-दूसरे से बहुत दूर निकल गए।

प्राचीन ग्रीक सैनिक परिभाषा में सेना के अग्रणी मध्य भाग की टुकड़ियों को उग्रस (यानि अग्रणी) और दाएँ-बाएँ भागों को कुल कहते थे। उनके पास जो अन्य सहायक सेना-टुकड़ियाँ होती थी उन्हें पल कहा जाता था। सेना के पिछले भाग को पृष्ठ कहा जाता था।

सेना के अग्र निरीक्षणार्थ जो टुकड़ियाँ होती थी उनका 'कोटी' नाम था। युद्ध छिड़ जाने पर जो टुकड़ियाँ कुछ दूर आश्रयकता पड़ने पर हमला करने के लिए खेप रखी जाती थीं उन्हें 'प्रतिग्रह' कहा जाता था।

युद्ध के लिए सेना की विविध रचनाओं को व्यूह कहा जाता था। इनके विविध नाम प्राप्य हैं जैसे मध्यभेदी (जो शत्रु के मध्यभाग पर दूट पड़े), अन्तर्भेदी, मकर, भाज, मण्डन, मवेताभट्ट, गोमूत्रक, स्तेन, दण्ड, अर्धचन्द्र, असह्य, सूचिमुख, वज्र, धनुष, चक्र आदि विविध प्रकार के नाम उपलब्ध हैं। यह सभी सम्भव थे जब सारे सैनिक पाश्चात्य पद्धति की कवायम करते हों।

यदि चक्रव्यूह-पद्धति के लक्षणों को इंग्लैंड की हिलों में पाए गए हैं तो हो सकता है कि विश्व के अन्य भागों में अन्य प्रकार की व्यूहरचना भी उपलब्ध हो जो अज्ञानवश पुरातत्त्वविदों की दृष्टि से अनोख रही हो। इस ग्रन्थ में दी गई जानकारी के फलस्वरूप हो सकता है कि इंग्लैंड की सैनिकी की तरह अन्य सहायक अन्य स्थानों पर प्राचीन सैनिक व्यूहों के अवशेष पहचान पाएँ।

यज्ञ की प्राचीन जागतिक प्रथा

वैदिक सभ्यता की एक विशिष्टता यह है कि उसमें हर सांस्कृतिक उत्सव या समारोह में होम यानी यज्ञ प्रत्यक्षनित कर उसमें पवित्र समिधा जली जाती है। अंग्रेजी शब्द 'होम' (Home) यानी 'घर' उसी का शाब्दिक है क्योंकि प्राचीनकाल में घर-घर में होम होता था।

अब यदि हमें ऐसे प्रमाण मिलें कि सारे विश्व के लोगों में यज्ञ की प्रथा थी तो वह भी वैदिक सभ्यता के प्राचीन विश्व-प्रसार का एक बड़ा साक्ष्य सिद्ध होगा। आज तक के सन्तोषकों ने ऐसे विविध प्रमाणों पर कभी ध्यान दिया ही नहीं। इसी कारण इस नई सन्तोषन-पद्धति का प्रशिक्षण वाले ऐतिहासिक व्यापक-व्यापकी को देना बड़ा आवश्यक है।

यज्ञ के अनेक उपयोग हैं। वातावरण को शुद्ध बनाना। कारखानों, बाह्य, धूम्रों का धुँआँ, मानव और पशुओं का श्वासोच्छ्वास ऐसे में प्रदूषक कारणों से वातावरण दूषित होता रहता है।

अमेरिका में Wall Street Journal नाम का एक समाचार-पत्र है। १ जनवरी, १९८५ के अंक में उसके संवाददाता एरिक लार्सन (Erik Larson) का लिखा समाचार नीचे पढ़ें—

Filthy Humans Pose A Major Challenge to Computer Firms

At last a person sheds atleast 100,000 particles a minute of flaking flesh, saliva, hair sprays, rouge, dried shaving cream, dandruff, droplets, lint, sodium and dead mouths tissue. with slight movement, the same person sheds 500,000 particles. Slow walking, five million. Exercising 30 million. Each particle is capable of destroying a semi-conductor circuit, the 'chip' that makes computers

think. Semi-conductor companies worry about people, the gum they chew, the colds they get, the makeup they wear the speed with which they move. These things all mean trouble for semi-conductors. Particals mean defects, and defects cutright into company profits."

इसका अर्थ है—

मानवीय गन्धों गणकयन्त्र कारखानों की बड़ी समस्या

व्यक्ति चुप भी बैठा हो तो प्रति मिनट उसके शरीर से एक लाख गदे कण गिरते रहते हैं जिनमें मूत्रा मास, धूँक, केणुधार मुखी, दाढ़ी बनाने समय लगाए साबुन के कण, (सर की) लीकरी, इबबिन्दु, वस्त्रों के कण, क्षार कण व मुँह से गिरने वाले निर्जीव कण। थोड़ा भी मानव हिले ता ऐसे पाँच लाख कण उसके शरीर से गिरते हैं। व्यक्ति यदि धीरे चलने लगे तो पचास लाख अणु कण गिरते हैं। और जब वह व्यायाम आदि करता है तो तीन करोड़ दूषित कण उसके शरीर द्वारा फेंके जाते हैं। गणकयन्त्र के चलचक्र में हिमाच 'सोचने' की क्रिया में उन गदे कणों से रुकावट आ जाती है। इस कारण समिकण्डक्टर (Semi-conductor) बनानेवाले कारखानों में धासपास के व्यक्तियों की क्रियाएँ चिन्ता का विषय होती हैं। यदि कोई मुँह से कुछ चबाते रह, किसी को यदि श्वास का विकार हो या कोई चेहर पर रंग या उबटन आदि लगाए हो। इन सब बातों से गणकयन्त्र के कार्य में बाधा पड़ती है। मानव के शरीर से गिरने वाले कणों से गणकयन्त्र बिगड़ जाते हैं और यन्त्र बिगड़ते रह तो कारखानों का आर्थिक लाभ घट जाता है।

यह तो हुई केवल मानव शरीर से होने वाले प्रदूषण की बात। इसके कई घोर भी पहलू हैं। जैसे आजकल के नागरी पक्षानों का मल-जलद्वारा बहा दिया जाता है। इस प्रथा से विश्व के लाखों नगरों में मैने से भरी नदियाँ जैसी विशाल धाराओं के गन्दे नाले निर्मित किए गए हैं। इतना ही नहीं अपितु उन गन्दगों के नालों का स्थान-स्थान पर नदियों में घोर सागरो में छोड़ा जान के कारण पृथ्वी-स्तर के जलाशय गन्दे, रोगकोटाणुमय हो रहे हैं। वही पानी भूमि के अन्दर जाकर कुएँ आदि भू-गर्भस्थित जलाशयों को भी रोगप्रवर्तक बना देता है।

इनके अतिरिक्त घरों में और जेतों में कुन्दाई से कटाई तक समय-समय पर कीटनाशक रसायनों का जो छिड़काव किया जाता है, उससे श्वसन, सम्पर्क और जलवायु द्वारा वातक कीटाणु मानवी शरीर में इकट्ठे होते रहते हैं।

इस प्रकार आधुनिक पाश्चात्य प्रथा की जीवन-प्रणाली में मानवी जीवन विविध रूपों में सकटमय बनता जा रहा है। रोग बढ़ते जा रहे हैं। अत्याधुनिक पाश्चात्य जातिविदों की इस चिन्ता की व्यवस्था वैदिक मन्त्रों की घनादि परम्परा में सार्वजनिक और भरपूर प्रमाण में आरम्भ से ही अन्तर्भूत है।

वैदिक आगन-स्वागत की पद्धति देखें। आनेवाले का स्वागत इत्र लगा-इत्र और गुन्दाबजस छिड़ककर किया जाता है। जहाँ भी जनसमुदाय इकट्ठा होता है, जैसे विवाह प्रसंग, मन्दिर, भोजन-समारोह या सभा में) वहाँ कम-हार कमनी घण्टरबत्ती धूप जलाना, इत्र लगाना, चन्दन सगाना, गुन्दाबजस छिड़कना, आरती के लिए कपूर और ची से प्रदीप्त किया जाकर जलाना आदि सुगन्ध को धरमर करने का उद्देश्य सामुदायिक प्रदूषण का प्रतिकार करना ही होता है।

इसी प्रदूषण-प्रतिकार उपायों में यज्ञों का बड़ा महत्त्व होता है। घर-घर में अग्निहोत्र रखना या मूर्त्योदय और मूर्त्यस्त के समय यज्ञ करना और समय-समय पर विविध व्यक्तिगत, कोटुम्बिक, सामाजिक या लौकिक प्रसंग पर जाश्चोवन होम-हवन करने से वातावरण को शुद्धि होनी रहती है। गाबर गो-दुग्ध में बनाया घी और विभिन्न वृक्षों की सुखी डालें इत्यादि हवन सामग्री से जो धुआँ उठकर घर, खेत, कार्यालय आदि में फैलता है, उसे श्वसन करने से मानवी शरीरस्थ रोगजन्तु नष्ट होकर अक्षिदायी और दोषदायी नस्लों को प्रोत्साहन मिलता है। उस धुआँ से घर के बीचें पशु, बाग में और जेतों में उगने वाले पेड़ भी स्वस्थ एवं अधिक वृद्ध होते हैं। अन्तर्धान्य की वृद्धि होनी है। दीमक जैसे कीड़ों में उनकी रक्षा होती है। वज्र की राख गंगा में फेंका देने से जेत की भूमि उपजाऊ और दारुणरहित होती है। आधुनिक के सार्वजनिक सम्पत्तियों में ऐसा पवित्र और शुद्धिकारी पुण्य यदि वातावरण में छोड़ा जाए तो ही सकता

है कि रोगी के ठीक होने में समय कम लगे, औषध भी कम लगे और दीर्घकालीन स्वास्थ्य प्राप्त हो।

मानसिक रोगियों के लिए तो यह घुर्ने का उपाय अधिक आवश्यक और फलदायी मिष्ट हो सकता है। क्योंकि यदि गन्दे कणों से गणक यन्त्र के 'गोचन' की क्रिया बन्द या विकृत हो जाती है तो मानव का मस्तिष्क भी शरीर या वातावरण में उड़ते रहने वाले गन्दे कणों से ठीक प्रकार सोच न पाना हो तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं।

वैदिक होम-हवन का यह महत्त्व जानकर ही भारत में और विदेशों में अग्निहोत्र की प्रथा का पुनरुज्जीवन करने का यत्न कुछ व्यक्ति और संस्थाओं द्वारा हो रहा है। इसी उद्देश्य से अमेरिका में अग्निहोत्र विश्व-विद्यालय की स्थापना हुई है।

केवल अग्नि प्रदीप्त कर उसमें कोई भी कूड़ा-करकट जलाने में काम नहीं चलेगा। उसमें गोधूत, गोबर और अन्य गाम्बोवन समिधा ही पड़नी चाहिए। बड़ी मात्रा में घर-घर में, नगर-नगर में यदि ऐसे यज्ञ होने रहें तो उससे वर्षा भी पर्याप्त और नियमित होती रहनी है।

तथापि कोरवों के विनाश के बाद जब अन्तिम वैदिक विश्वमाम्राज्य नष्ट हुआ और गुरुकुल शिक्षण बन्द हुआ तब धीरे-धीरे यज्ञक्रिया विकृत या बन्द होने लगी। मन्त्रोच्चारण की शिक्षा समाप्त हुई। समिधा की बजाय पशुबलि की प्रथा चल पड़ी। अनेक शताब्दियों के पश्चात् महावीर, बुद्ध आदि व्यक्तियों ने पशुयज्ञ की प्रथा बन्द करवाई।

रोम के सम्राट् के दरबार में यज्ञ की प्रथा थी। जिन्होंने अमेरिका द्वारा निर्माण किया गया क्लियोपेट्रा (Cleopatra) सिनेमा देखा होगा उन्हें स्मरण होगा कि तत्कालीन रोम सम्राट् ज्यूलियस सीज़र के दरबार में यज्ञ की अधकली अग्नि और उसमें धूत आदि का हवन बतलाया गया है।

यहूदियों में यज्ञ की प्रथा थी। इसका प्रमाण वे दिन में तीन बार जो प्रार्थना करते हैं उसमें मिलता है। वे कहते हैं, "हमारी प्रार्थना को स्वीकार करो—घर में पुनः अग्नि में आहुति डालने की प्रथा आरम्भ हो। हमारा येशूआलेयम् (यहुईशासयम्) मन्दिर ध्वस्त हो चुका है, वहाँ की यज्ञ-प्रणाली

बन हो गई है। इसारी प्रार्थनाएँ स्वीकार करें। उस मन्दिर में पुरोहितों के आनंददर्शन से किए यज्ञों से पढ़ने वाली आहुति, हे भयबन् ! तुम स्वीकार करते थे।”

उसी प्रकार अब जो लोग ईसाई बन गए हैं उनमें भी यज्ञ की प्रथा थी। Sermon on the Mount यानी पहाड़ी पर से दिया सन्देश में ईसा कहता है “मेरे पूर्व से चले आए रहे धर्मों का आदेश प्रथाएँ आदि आश्रय हैं। मैं उन्हें नष्ट करने के लिए नहीं अपितु पुनः आश्रय के लिए आश्रयों को हटाऊँ। प्रथम अपने कोष को जलाओ तत्पश्चात् अन्य आश्रयों का उपयोग करना उचित होगा।” बाइबिल के Daniel भाग ८-२६ में लिखा है “The vision about the evening and morning sacrifices which have been explained to you will come true” यानी चाप और प्रग की होम-हवन की प्रथा का जो दृश्य विवरण तुम्हें दिया गया है वैसे ही (भविष्य में) होगा।

बाइबिल में baptizing by fire का उल्लेख है। उसमें भी होम-हवन की प्रथा और यहूदी प्रदणों से प्रचलित थी—इसका प्रमाण मिलता है।

अग्निहोत्र पुस्तक (संकलन—जयन्त पोतदार, प्रकाशक—श्रीमती रत्निकी माधवजी म्हासो महानुभाव श्री माधवजी संस्थान (न्यास), माधवालय सोहोर मार्ग बैरगढ़, भापास, मध्यप्रदेश) के पृष्ठ ४० पर का यह उद्धरण पढ़ें, “अग्नि या नेत्र के प्रतीक रूप में आज भी कावा में जो स प्रज्ज्वलित अक्षय दीपक जलता है। इससे निकलनेवाली उज्योति इन्नाम महाबलश्रियों के लिए अत्यन्त पाक मानी जाती है। उसके सम्पूर्ण नाम तथा संकेत रंग के फूल अद्भुतवर्ण बड़ाए जाते हैं। इस ज्याति को चिराग कहते हैं। इस शब्द का उद्गम संस्कृत के दो शब्दों से है—चिरान अग्नि—चिर—अग्नि—चिराग। चिराग का अर्थ है शाश्वत निरन्तर, चलन चलने वाली अग्नि। अन्य मस्जिदों तथा दरगाहों जैसे पवित्र स्थानों पर भी इन चिरान अग्नि का प्रतीक चिराग जला करता है। किसी भी धर्म के दर्शन में एक दिन ‘चिराग’ का दिन रहता है। कुरान में ईश्वर का उल्लेख करते समय ८५० बार शाश्वत शब्द का उल्लेख हुआ है। कुरान में

बकरी ईद के सम्बन्ध में जो बलि की कथा आई है, वह मूलतः यज्ञ में दिए जाने वाली पशुबलि प्रथा थी। तत्पूर्व वह अग्निहोत्र विधि थी।”

कुरान, यह ‘भुगान’ यानी ‘देवों ने गाया हुआ’ इस अर्थ वाला शब्द है। इसका प्रमाण ‘सुरा’ शब्द में मिलता है। कुरान के अध्यायों को ‘सुरा’ कहते हैं। संस्कृत में देवों को ‘सुरा’ कहते हैं। एक देव को ‘सुरा’ कहा जाता है। भगवद्गीता का अर्थ भी तो ‘भुगान’ ही है। इससे पता चलता है कि इन्नाम के पूर्व घरबन्धान में भगवद्गीता पढ़ी जाती थी। बड़ी वैदिक देवताओं का पूजन होता था। बौद्धकाल में जब बुद्ध को भी देव-अवतार माना गया तो कावा के मन्दिर में अन्य वैदिक देवों में बुद्ध भी सम्मिलित किए गए। उन्हीं को बुद्ध कहते-कहते ‘बुत्’ उच्चारण हो गया और वह किसी भी मूर्ति पर लागू किया जाने लगा। बुद्ध की जो प्रशस्ति (यानी गुणगान) होती थी उसीसे बुतपरस्ती, यह इस्लामी शब्द बन गया।

वैदिक १६ सस्कारों में अन्तिम धन्योष्टि सस्कार है। उसमें एक प्रायश्चित्त विधि है। उसमें मृत व्यक्ति के आप्तेष्टों को पूछा जाता है कि मृतक ने जीवनभर अग्निहोत्र किया था या नहीं? यदि न किया था तो मृतक के सम्बन्धियों को प्रायश्चित्त करना पड़ता है ताकि वे वैसी घानाकानी न करें।

इस प्रकार प्राचीन विश्व में यज्ञ-प्रथा का प्रसार भी वैदिक संस्कृति के विश्वप्रसार का स्रोतक है।

अग्निहोत्र के लिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय कुटुम्ब के सार सदस्यों की उपस्थिति होने से आपस में भाईचारा और स्नेह तो बढ़ते ही हैं अपितु निशाचरीय दुर्व्यवहारों पर रोक लगती है।

कुछ भारतीय दृष्टियों ने अभी-अभी फिर ईसाई बने जर्मनी, पोलैण्ड और अमेरिका में अग्निहोत्र की प्रथा प्रारम्भ कर दी है। जर्मनी और अमेरिका में प्रारम्भ किए गए दो अग्निहोत्र के पते मगले पृष्ठ (३८२) पर दिए जा रहे हैं—

(1) Monica Jehle
C/o Kriya Yoga Schule
Institut Für Angewandte
Bioenergetik Friedhof Strasse 4
7707 Engen/Bittelbrunn, Tel (07733) 7654,
West Germany

(2) Fran Rosen Sawyer
2320 Crestmon Avenue
Charlottesville, Virginia,
United States of America.

अग्निसाक्ष्य शपथ

वैदिक परम्परा में अग्नि का बड़ा महत्त्व है। अग्नि को गृहपति कहा गया है। घर का स्वामी किसी व्यक्ति को सम्झने के बजाय अग्नि को ही गृहस्वामी मानना बड़ा उदात्त भावना है।

अग्नि से ही भोजन पकता है। अग्नि से ही प्रकाश और ऊष्णता प्राप्त होती है। आकाश में सूर्य होना जितना आवश्यक है उतना ही घर में अग्नि का होना आवश्यक है।

आकाश में जो विष्य तारकादि गण हैं उन्हीं का पृथ्वी पर का प्रति-निधि अग्नि होती है। मानव के सारे पन्थ आदि चलाने के लिए जो ऊर्जा या ऊष्णता अपेक्षित है वह अग्नि द्वारा मिलती है।

अग्नि, यह संस्कृत शब्द यूरोपीय वाक्प्रचार में भी रुढ़ है। जैसे माटर का पन्थ ignition से चलने लगता है। वही 'इग्निशन' यह 'अग्नि' और 'हुताशन' जैसा ही संस्कृत शब्द है। अग्नि शब्द का अनेक भाषाओं में प्रयोग होना वैदिक संस्कृति के प्राचीन विश्वप्रसार का एक प्रमाण है।

वैदिक संस्कृति में अग्नि की प्रमुखता 'अग्निम् ईडे पुरोहितम्' वचन से स्पष्ट है। इसका अर्थ है कि अग्नि को पूजा में अग्रिम स्थान दिया गया है। यह इसलिए कि पृथ्वी के सारे व्यवहार चलाने के लिए ऊष्णता और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हृदय की धकधक, पाचन-क्रिया आदि सब अग्नि द्वारा ही चलती है। मानव शरीरस्थ अग्नि का अस्तित्व शरीर के हट्टे अथ तापमान के रूप में जाना जा सकता है।

अग्नि की दूसरी एक भूमिका होती है दूषित वस्तु को जलाकर दाँवों को अस्मरूप में समाप्त कर देना। मारी अवांछित वस्तुओं का जलाकर उनका अस्तित्व नष्ट कर देना भी अग्नि का एक कार्य है। जिसे जीवन एक मार हो गया हो या मरणा के कारण जो जीवन समाप्त करना चाहता है

वह कई बार अग्नि द्वारा ही स्वजीवन समाप्त कर पंचत्व में विलीन हो जाता है।

अग्नि के ऐसे गुणों के कारण ही वैदिक संस्कृति में हर पूजा-पाठ, जयन्ती, उत्सव, व्रत, संकल्प, समारम्भ, धार्मिक या धार्मिक विधि आदि पर होम-हवन होता है। किसी को प्रायश्चित्त देना हो या किसी का मार्गदर्शन करना हो या किसी से शपथ लिवानी हो तो जन्म से मृत्यु तक के बारे में किसी पर अग्नि की साक्षी रखा जाता है।

वैदिक प्रथा के अनुसार मृत शरीर दुर्गन्ध अवस्था में पृथ्वी में गाड़कर स्थान घेरकर सड़ते रहने की बजाय चिता में जलाकर उसे पंचत्व में विलीन करना ही उचित समझा जाता है।

शपथ की साक्षी 'अग्नि'

वैदिक प्रथा में स्वाधीनिष्ठा, ध्येय-निष्ठा, कर्तव्यनिष्ठा आदि को बड़ा महत्त्व दिया गया है। ऐसी निष्ठा को शपथ में अग्नि साक्षी होती है। उदाहरणार्थ पति-पत्नी जब धर्म-धर्म-काम में हम वैवाहिक जीवन की धर्मोदासी का उल्लंघन नहीं करेंगे, ऐसी शपथ लेते हैं, तो वे होम के बिना-बिना सप्तपदी करते हैं। उसका गम्भीर अर्थ यह होता है कि जिस अग्नि की साक्ष्य में यह शपथ ली गई है उसका यदि भंग हुआ तो दोषी अग्नि उसी अग्नि के माध्यम से अपना जीवन समाप्त कर लेगा।

इसी कारण रामायण में सीता जी ने अग्नि प्रवेश करके निजी निर्दोषत्व सिद्ध किया था।

इस्लामी आक्रमणों के इतिहास में हिन्दू स्त्रियाँ इस्लामी बलात्कार से बचने के लिए अपने-आपको अग्नि में झोंक देती थीं।

अग्नि-परीक्षा का विषय पुरुषों पर भी लागू था। और, योद्धा जब अपने आचरण के आकर्मों से डर जाते थे तो वे अपने-आप चिता जलाकर उसमें कूद पड़ते थे। दूसरों के द्वारा आरोप लगाकर दोषी ठहराने की वे प्रतीक्षा नहीं करते थे। वैदिक संस्कृति में प्रत्येक व्यक्ति की कर्तव्य बुद्धि अपनी प्रकृति की जाती थी कि वह अपने-आपको दोषी घोषित कर अग्नि में कूदकर जीवन का अन्त कर लेता था। महाभारतीय युद्ध में जब सूर्यास्त

तक अर्जुन जयद्रथ का वध नहीं कर सका तो चिता मुलगाकर वह उसमें कूदने की तैयारी कर ही रहा था तो भगवान् कृष्ण ने उसे कहा कि 'अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है जिससे जयद्रथ का वध करने की अर्जुन की प्रतिज्ञा पूर्ण हुई।

वस्तुतः समाज की व्यवस्था ही ऐसी होती थी कि कोई भी दोषी व्यक्ति समाज में जीवित रहना नहीं चाहता था। वह स्वयं अपने को दण्ड दे डालता था। सातवीर यदि नेतृत्व, देशभक्ति, युद्ध आदि किसी कसौटी में घटिया सिद्ध होते तो अपने-आप चिता में प्रवेश कर जाते। हिन्दू इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं। ग्यारहवीं शताब्दी के आरम्भ में हिन्दू राजा जयपाल से जब मुहम्मद गजनवी ने अफगानिस्तान प्रान्त जीत लिया तब निजी राजमहल के सामने चिता जलाकर जयपाल उसमें कूद गया। वैदिक परम्परा में पला वह राजा देश सुरक्षा के निजी कर्तव्य से व्युत्त हो जाने के कारण उसने अपने आपको देहदण्ड के योग्य समझा। अपने आपको बचाने के लिए जयपाल ने वहाँ नहीं दूँके। जब जयपाल देशरक्षण की निजी जिम्मेदारी नहीं निभा सका और उसके भयानक परिणाम उसने देखे—सैकड़ों हिन्दू स्त्रियों पर बलात्कार हुआ, हजारों लोगों को छल-बल से मुसलमान बनाया गया, सारा प्रदेश लूटा गया, अत्याचारों का धातंक मचा, हिन्दू मन्दिरों की दरगाहें और मस्जिदें बनाई गईं।

जयपाल स्वयं आरोपी, अभियोक्ता और न्यायाधीश बना

जयपाल के लिए यह एक ऐसा अभियोग था जिसमें कत्ल किए गए लोगों का रक्त और आँसू बहानेवाली स्त्रियों के आक्रोश चिल्ला-चिल्ला-कर कह रहे थे कि "जयपाल का हिन्दू, वैदिक, धर्म, सनातन, शास्त्र शासन डीजा पड़ जाने के कारण हमारी यह दुर्दशा हो रही है।" भारतमाता भी व्यथित थी कि उसके शरीर में अफगानिस्तान का प्रान्त-का-प्रान्त सरोज-कर छोना गया था। स्वाभिमान जयपाल के लिए ये आरोप क्या कम थे। एक शास्त्र-शासक से अपेक्षित वीरता, दूरदर्शिता, सेनाशक्ति और संघटन तथा चतुराई आदि में वह घटिया साबित हुआ था। जयपाल की नींद उड़ गई। भला वह चैन की नींद कैसे सो सकता था जब उसे उसके मृत,

शासन का कभी कलाप या दबावनों की धाँसी राजभर सारी घोर से सुनाई दे रही थी। अतः जयपाल ने अपने-घाप पर आरोप लगाया। उसी के मत से शासन उठी "प्रतिकार है ऐसे जीवन का। मैं अब जीवित रहने का या राका कहवाने का अधिकारी नहीं हूँ। ऐसे व्यक्ति को देह-दण्ड ही दिया जाना चाहिए"। न्यायाधीश की मुक्तिका से जयपाल ने अपने-घापको सारणीय घोषित किया और अपने भाग बिना जताकर वह उसमें कूद पड़ा। अन्य हो यह परम्परा जिसमें ऐसे और और न्यायी व्यक्ति अपने-घापको दोषी छुड़ाकर देहदण्ड भी ले लेते हैं। समय आने पर जयपाल ने अपने घापको उस धर्म को समर्पित कर दिया जिसके सम्मुख उसने कई बार प्रतिज्ञा की थी कि दण्डवत् आश्रम परम्परा से वह कभी भी स्वतन्त्र नहीं होगा। अतः अपने-घाप को देह-दण्ड देने में उसने जरा भी चिन्तन नहीं किया। ऐसी निष्ठा एवं आचार आगामी पीढ़ियों के लिए एक उत्कृष्ट धारणा बन जाते हैं।

परन्तु क्या हम उन धारणों का अनुकरण कर रहे हैं? क्या वे धारणें सर्वमान्य इतिहास-मुक्तकों में उद्धृत भी हैं? सन् १९४७ में भारत आंग्ल-शासन से स्वतन्त्र होने के पश्चात् पाकिस्तान ने कश्मीर का एक बड़ा भाग छीन लिया। तत्पश्चात् कच्छ का कुछ भाग हड़प कर लिया। उधर चीन ने एक्सार्सिचिन विभाग अपने राज्य में मिला लिया। किन्तु क्या उस समय के भारत के प्रधानमंत्री, मंत्रिमण्डल, सेनापति या अन्य किसी अधिकारी ने आश्रम में अपने-घापको समर्पित किया? नहीं! फिर भी वे अपने घापको बड़ा मानते रहे और जनता भी उनको सम्मान देती रही। इतना अन्तर यह क्या है प्राचीन वैदिक आचार में घोर वर्तमान आचार में।

ध्वनिशेषक यन्त्र के साक्ष्य की वर्तमान शपथ

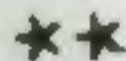
वर्तमान समय में उच्चाधिकार पद की जो शपथ ली जाती है वह एक औपचारिक नाटक या जनता की आँखों में धूल भोकेने का एक प्रकार बनकर ही रह गया है। राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तथा अन्य मन्त्रियों की जो शपथ पाठ

कराते हैं वह अर्थशून्य एवं दिखावामाय होता है। एक तो प्रज्ज्वलित अग्नि के सम्मुख शपथ लेने के बजाय एक ठण्डे ध्वनिशेषक यन्त्र (mike) के साक्ष्य में वर्तमान शपथ-विधि होती है। उसमें न तो शपथ दिलाने वाला और न शपथ लेने वाला उस शपथ में किसी प्रकार का कोई गम्भीर अर्थ देखता है। शपथ विरोधी आचरण हुआ तो दण्ड क्या मिलेगा, इसका उच्चारण शपथ में होना आवश्यक है। पदाधिकारी अपने घापको दोषी घोषित कर, अपने-घाप पर दण्ड लागू कर उसे भुगतेंगे ऐसी वैदिक परम्परा थी। जैसे अर्जुन ने कहा था कि सूर्यास्त तक जयद्रथ को नहीं मारा तो 'मैं' चिता में प्रवेशकर भस्म हो जाऊँगा। सीता जी ने भी कहा था कि "राम के प्रति मेरी निष्ठा विचलित हुई हो तो अग्नि मुझे भस्मसात कर दे।" जयपाल ने तो प्रत्यक्ष अग्नि में आत्मसमर्पण कर दिया। अतः प्रत्येक शपथ में जो देहदण्ड विधान का अन्तर्भाव वैदिक परम्परा में होता था, उसका आजकल की शपथ में पूर्ण अभाव होता है। दण्ड के उल्लेख बिना ली गई शपथ निरर्थक होती है। उसी प्रकार किसी जयस्थ व्यक्ति ने आरोप करना, पदाधिकारी द्वारा उसका इन्कार करना, न्यायाधीश ने यह कहकर आरोपी को मुक्त कर देना कि आरोप साबित करने वाला कोई ठोस प्रमाण न होने के कारण आरोपी निर्दोष है—ऐसे निरर्थक दिखतावे के फलस्वरूप सारी जनता के आचरण का स्तर बड़ा घटिया-सा हमरा पड़ा है।

पुरोहित इतिहास का प्रवचन करता था

वैदिक शासन में यह नियम था कि प्रतिदिन राजपुरोहित राजा को उसके पूर्वजों का इतिहास सुनाए। राजा स्वयं पढ़ें ऐसा नहीं कहा है। क्योंकि राजा यदि स्वयं पढ़ें तो वह ऐतिहासिक घटनाओं का मनमाना अर्थ लगाकर निष्क्रिय, उदासीन और दुर्बल बन बैठेगा। जब एक तीसरा व्यक्ति इतिहास पढ़ेगा तो उसमें सही, निर्वन्ध अर्थ कहने की शक्यता अधिक होती है। जैसे सन् १९४८ में जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला करके कश्मीर का एक-तिहाई हिस्सा छीन लिया, उस समय भारत के नासक बवाहरनास नेहरू आदि के सम्मुख प्रतिदिन यदि राजपुरोहित उन्हें

जयपाल का आदर्श सुनाता कि अफगानिस्थान छीना जाने पर जयपाल ने राजगद्दी पर से ठेठ चिता में छलांग लगा दी तो क्या जवाहरलाल आदि बौद्ध से अपनी शासन-गद्दी पर बैठ सकते थे ? इस प्रकार प्राचीन आदर्शों से सबक लेकर यदि वर्तमान शासन-सुधार के लिए हम कोई कदम न उठाएँ तो इतिहास पढ़ने का और लिखने का लाभ ही क्या ? इतिहास इस तरह से लिखा और पढ़ा जाना चाहिए जिससे प्राचीन गलतियों से बचा जा सके और अतीत के गौरव का अनुकरण किया जा सके ।

मायती साहित्य सदन

